

اسلام اور جاہلیت

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ





اسلام

افہ

جاہلیت

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی لاہور پاکستان

قیمت سات آنے

064600

ستید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے  
 کیپور آرٹ پرنٹنگ ورکشاپ میں چھپوا کر  
 مکتبہ جماعت اسلامی - لاہور پاکستان  
 سے شائع کیا

تعداد اشاعت ۲۰۰۰



بسم اللہ الرحمن الرحیم

# اسلام اور جاہلیت

(یہ مقالہ ۲۳ فروری ۱۹۸۶ء کو مجلس اسلامیات اسلامیکہ کالج پشاور کی دعوت پر پڑھا گیا تھا)

انسان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے اُن میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کی ماہیت و کیفیت اور اپنے اور اس کے باہمی تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ رائے بچائے خود صحیح ہو یا غلط، مگر بہر حال اسے ان امور کے



متعلق کوئی نہ کوئی رائے قائم ضرور کرنی پڑتی ہے، اور جب تک وہ کوئی رائے قائم نہیں کر لیتا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کے ساتھ کیا طرز عمل اور کیا رویہ اختیار کروں۔ یہ آپ کا شب و روز کا تجربہ ہے۔ آپ جب کسی شخص سے ملتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ شخص کون ہے، کس حیثیت، کس مرتبہ، کن صفات کا آدمی ہے، اور مجھ سے اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اس کے بغیر آپ یہ طے کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر علم نہیں ہوتا تو بہر حال آپ کو قرآن کی بنا پر ایک قیاسی رائے ہی ان امور کے متعلق قائم کرنی پڑتی ہے، اور جو رویہ بھی آپ اس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اسی رائے کی بنا پر کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کھاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے علم یا آپ کے قیاس میں وہ چیزیں غذائی ضرورت پوری کرتی ہیں جن چیزوں کو آپ پھینک دیتے ہیں، جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، جن کی آپ حفاظت کرتے ہیں جن کی آپ تعظیم یا تحقیر کرتے ہیں، جن سے آپ ڈرتے یا محبت کرتے ہیں، ان سب کے متعلق آپ کے یہ مختلف طرز عمل بھی اُس رائے پر مبنی ہوتے ہیں جو آپ نے ان چیزوں کی ذات و صفات اور اپنے



ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں قائم کی ہے  
 پھر جو رائے آپ اشیاء کے متعلق قائم کیا کرتے ہیں اس کے صحیح  
 ہونے پر آپ کے رویہ کا صحیح ہونا اور غلط ہونے پر آپ کے رویہ کا  
 غلط ہونا منحصر ہوتا ہے۔ اور خود اس رائے کی غلطی و صحت کا مدار  
 اس چیز پر ہوتا ہے کہ آیا آپ نے علم کی بنا پر قائم کی ہے، یا قیاس پر  
 یا دہم پر، یا محض مشاہدہ حسی پر۔ مثلاً ایک بچہ آگ کو دیکھتا ہے اور  
 مجبور مشاہدہ حسی کی بنا پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت  
 چمکدار کھلوتا ہے۔ چنانچہ اس رائے کے نتیجہ میں اس سے یہ طرز عمل  
 ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اُسے اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ ایک  
 دوسرا شخص اسی آگ کو دیکھ کر دہم سے یا قیاس سے یہ رائے قائم کرتا  
 ہے کہ اس کے اندر الوہیت ہے، یا یہ الوہیت کا منظر ہے۔ چنانچہ  
 اس رائے کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا رویہ یہ ہونا  
 چاہئے کہ میں اس کے آگے سر نہ بٹھکاؤں۔ ایک تیسرا شخص اسی آگ  
 کو دیکھ کر اس کی ماہیت اور اس کی صفات کی تحقیق کرتا ہے اور علم و  
 تحقیق کی بنا پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ پکانے اور جلانے اور تپانے والی  
 ایک چیز ہے، اور میرے ساتھ اس کا تعلق وہ ہے جو ایک مخدوم کے  
 ساتھ خادم کا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ اس رائے کی بنا پر وہ آگ کو نہ



کھلونا بنانا ہے نہ معبود، بلکہ اس سے حسب موقع لپکانے اور جلائے اور تپانے کی خدمت قیاس ہے، ان مختلف ردیوں میں سے بچے اور آتش پرست کے ردیے جاہلیت کے ردیے ہیں، کیونکہ بچے کی یہ رائے کہ آگ محض کھلونا ہے تجربہ سے غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور آتش پرست کی یہ رائے کہ آگ خود اللہ ہے یا منظر الوہیت ہے کسی ثبوت علمی پر مبنی نہیں بلکہ محض قیاس و دھم پر مبنی ہے بخلاف اس کے آگ سے خدمت لینے والے کا ردیہ علمی و دینی ہے کیونکہ آگ کے متعلق اس کی رائے علم پر مبنی ہے۔

## زندگی کے بنیادی مسائل

اس مقدمہ کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب ذرا اپنی نظر کو تجربات و کلیات پر پھیلایئے۔ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے اس کے پاس ایک جسم ہے جس میں بہت سی قوتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے سامنے زمین و آسمان کی ایک عظیم الشان بساط پھیلی ہوئی ہے جس میں بے حدود حساب اشیاء ہیں اور وہ ان اشیاء سے کام لینے کی قدرت اپنے اندر پاتا ہے۔ اس کے گرد و پیش بہت سے انسان، جانور، نباتات، جمادات وغیرہ ہیں اور ان سب کے اس کی زندگی وابستہ ہے، اب کیا آپ کے نزدیک بات قابل تصور ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی ردیہ اختیار کر سکتا ہے جب



تک کہ پہلے خود اپنے بارے میں، ان تمام موجودات کے بارے میں، اور ان  
 کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرے؟ کیا وہ اپنی زندگی  
 کے لئے کوئی راستہ اختیار کر سکتا ہے جب تک یہ طے نہ کرے کہ میں کون  
 ہوں، کیا ہوں، ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار، خود مختار ہوں یا ماتحت،  
 ماتحت ہوں تو کس کا اور جوابدہ ہوں تو کس کے سامنے، میری اس بنوی  
 زندگی کا کوئی مال ہے یا نہیں اور ہے تو کیا ہے، اسی طرح کیا وہ اپنی  
 قوتوں کے لئے کوئی مصرف تجویز کر سکتا ہے جب تک اس سوال کا فیصلہ نہ  
 کرے کہ یہ جسم اور جسمانی قوتیں اس کی اپنی ملک ہیں یا کسی کا عطیہ ہیں،  
 ان کا حساب کوئی لینے والا ہے یا نہیں، اور ان کے استعمال کا منہا بطور سے  
 خود متعین کرنا ہے یا کسی اور کو؟ اسی طرح کیا اپنے گرد و پیش کی اشیاء  
 کا مالک وہ خود ہے یا کوئی اور، ان پر اس کے اختیارات محدود ہیں یا  
 غیر محدود، اور محدود ہیں تو حدود مقرر کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح کیا  
 وہ آپس میں اپنے اپنے لئے نوع کے برتاؤ کی کوئی شکل متعین کر سکتا ہے،  
 جب تک اس معاملہ میں کوئی رائے قائم نہ کرے کہ انسانیت کس چیز  
 سے عبارت ہے، انسان اور انسان کے درمیان فرق و امتیاز کی بنیاد  
 کیا ہے، اور دوستی و دشمنی، اتفاق و اختلاف، تعاون اور عدم تعاون  
 کی اساس کن امور پر ہے؟ اسی طرح کیا وہ بحیثیت مجموعی اس دنیا کے



ساتھ کوئی ردیہ اختیار کر سکتا ہے جب تک اس معاملہ میں کسی نتیجہ پر پہنچے  
 کہ یہ نظام کائنات کس قسم کا ہے اور اس میں میری حیثیت کیا ہے؟  
 جو مقدمہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کی بنا پر بلا تامل یہ کہا جا  
 سکتا ہے کہ ان تمام امور کے متعلق ایک نہ ایک رائے قائم کئے بغیر کوئی ردیہ  
 اختیار کرنا غیر ممکن ہے۔ فی الواقع ہر انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے  
 ان سوالات کے متعلق شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یہ کوئی نہ کوئی رائے  
 ضرور رکھتا ہے اور رکھنے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ اس رائے کے بغیر کوئی  
 قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص نے ان سوالات پر فلسفیانہ  
 غور و فکر کیا ہو اور واضح طور پر تحقیقات قائم کر کے ایک ایک سوال کا  
 فیصلہ کیا ہو نہیں، بہت سے آدمیوں کے ذہن میں ان سوالات کی  
 سرے سے کوئی متعین صورت ہوتی ہی نہیں نہ وہ کبھی ان پر بالارادہ  
 سوچتے ہیں۔ مگر باوجود اس کے ہر آدمی اجمالی طور ان سوالات کے متعلق  
 منفی یا مثبت پہلو میں ایک رائے پر لازماً پہنچ جاتا ہے، اور زندگی میں اس  
 کا ردیہ جو بھی ہوتا ہے لازمی طور پر رائے کے مطابق ہوتا ہے۔  
 یہ بات جس طرح اشخاص کے معاملہ میں صحیح ہے اسی طرح جماعتوں  
 کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ چونکہ یہ سوالات انسانی زندگی کے بنیادی  
 سوالات ہیں اس لئے کسی نظام تمدن و تہذیب اور کسی ملت اجتماعی



کے لئے کوئی دائرہ عمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالات کا کوئی  
 جواب متعین نہ کر دیا جائے۔ اور ان کے جواب جو بھی متعین کیا جائیگا  
 اسی کے لئے کسی خاصے اخلاق کا ایک ذخیرہ قلم ہوگی۔ اسی کی نوعیت کے مطابق  
 زندگی کے مختلف شعبوں کی تعلیم ہوگی اور فی الجملہ پورا تمدن ویسا ہی  
 رہے اختیار کرے گا جب اس جواب کا مقصد نام ہوگا۔ درحقیقت اس  
 معامد میں کوئی تختہ ممکن ہی نہیں ہے خواہ ایک شخص کا رویہ ہو یا  
 ایک سو سائنس کی بہرہ سال دو ٹھیک وہی نوعیت اختیار کرے گا جو  
 ان سوالات کے جواب کی نوعیت ہوگی جتنی کہ اگر آپ چاہیں تو ایک  
 شخص یا ایک جماعت کے رویہ کا تجزیہ کر کے باسانی یہ معلوم کر سکتے ہیں  
 کہ اس رویہ کی تہ ہیں زندگی کے ان بنیادی سوالات کا کونسا جواب کام  
 کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ بات قطعی محال ہے کہ کسی شخصی یا اجتماعی رویہ کی  
 نوعیت کچھ ہو اور ان سوالات کے جواب کی نوعیت کچھ اور ہو۔ اختلاف  
 زبانی دعوت اور واقعی رویے کے درمیان تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن ان  
 سوالات کے جو جواب درحقیقت نفس کے اندر ممکن ہے اس کی نوعیت  
 اور عملی رویہ کی نوعیت میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔  
 اچھا بھلا ہر ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہئے، زندگی کے یہ  
 بنیادی مسائل جن کے متعلق ابھی آپ نے سنا کہ ان کا کوئی حل اپنے ذہن

میں متعین کئے بغیر آدمی دنیا میں ایک قدم نہیں چل سکتا، اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب امور عجیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی جواب اتفق پر لکھ پڑا نہیں ہے کہ ہر انسان دنیا میں آئے ہی اس کو پڑھنے اور ان کا کوئی جواب ایسا بدیہی بھی نہیں ہے کہ ہر انسان کو خود بخود معلوم ہو جائے۔ اسی وجہ سے ان کا کوئی ایک حل نہیں ہے جس پر سارے انسان متفق ہوں۔ بلکہ ان کے بارے میں ہمیشہ انسانوں کے درمیان اختلاف رہا ہے اور ہمیشہ مختلف انسان مختلف طریقوں سے ان کو حل کرتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو حل کرنے کی کیا کیا صورتیں ممکن ہیں، کیا کیا صورتیں دنیا میں اختیار کی گئی ہیں، اور ان مختلف صورتوں سے جو حل نکلتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔

ان کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے حواس پر اعتماد کرے اور حواس سے جیسا کچھ محسوس ہوتا ہے اسی کی بنا پر ان امور کے متعلق ایک راستہ قائم کرے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مشاہدہ حسی کے ساتھ دھم و قیاس کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ پیغمبروں نے حقیقت کا براہ راست علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے اس کو



قبول کر لیا جائے۔

دنیا میں اب تک ان مسائل کے حل کی یہی تین صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔ اور غالباً یہی تین صورتیں ممکن بھی ہیں۔ ان میں سے ہر صورت ایک جداگانہ طریقہ سے ان مسائل کو حل کرتی ہے، ہر ایک حل سے ایک خاص قسم کا رویہ وجود میں آتا ہے اور ایک خاص نظام اخلاق اور نظام تمدن بنتا ہے جو اپنی بنیادی خصوصیات میں دوسرے تمام حلوں کے پیدا کردہ رویوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اب میں دیکھانا چاہتا ہوں کہ ان مختلف طریقوں سے ان مسائل کے کیا حل نکلے ہیں، اور ہر ایک حل کس قسم کا رویہ پیدا کرتا ہے۔

## خالص جاہلیت

حواس پر اعتماد کر کے جب انسان ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس طرز فکر کی عین طہارت کے تقاضے سے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی منگامہ وجود و ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی منسلحت اور کوئی مقصد نہیں۔ یوہی بن گیا ہے، یوہی چل رہا ہے، یوہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی مانک نظر نہیں آتا، لہذا وہ یا تو ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو انسان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان میں ایک قسم کا جانور ہے جو شاید اتفاقاً یہاں پیدا ہو گیا ہے، کچھ



خبر نہیں کہ اس کو کس سے پیدا کیا یا یہ خود پیدا ہو گیا۔ بہر حال یہ سوال خارج  
 از بحث ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے، کچھ  
 خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لئے اس کی طبیعت اندر سے زور  
 کرتی ہے، کچھ قوتیں اور کچھ آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ  
 بن سکتے ہیں، اور اس کے گرد پیش زمین کے دامن پر بے حد و حساب  
 سامان پھیلا ہوا ہے جس پر یہ اپنے قوتی اور آلات کو استعمال کر کے  
 اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ لہذا اس کی قوتوں کا کوئی مصرف  
 اس کے سوا نہیں کہ یہ اپنی خواہشات و ضروریات کو زیادہ سے زیادہ  
 لمال کے ساتھ پورا کرے۔ اور دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں کہ  
 یہ ایک خوانِ نیما ہے جو اس لئے پھیلا ہوا ہے کہ انسان اس پر ہاتھ مارے  
 اور پر کوئی صاحبِ امر نہیں جس کے سامنے انسان جواب دہ ہو۔ اور نہ  
 کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود ہے جہاں سے انسان کو اپنی  
 زندگی کا قانون مل سکتا ہے۔ لہذا انسان ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار  
 ہستی ہے، اپنے لئے سبیل و قانون بنانا اور اپنی قوتوں کا مصرف بخود  
 کرنا اور موجودات کے ساتھ اپنے طرزِ عمل کا تعین کرنا اس کا اپنا کام ہے  
 اس کے لئے اگر کوئی ہدایت ہے تو جانوروں کی زندگی میں پتھروں کی  
 سہ گزشت میں، یا خود اپنی تاریخ کے تجربات میں ہے، اور اگر کسی کے



سب منہ جو اب رہے تو آپ اپنے سامنے یا اس اقتدار کے سامنے رہے جو خود  
 انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پرستولی ہو جائے۔ زندگی جو کچھ ہے یہی  
 دنیوی زندگی ہے اور اعمال کے سارے نتائج اسی زندگی کی حد تک ہیں۔  
 لہذا صحیح اور غلط، مفید اور مضر قابل اخذ اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ  
 صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔  
 یہ ایک پورا نظریہ حیات ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی  
 مسائل کا جواب جتنی مشابہت پیدا کیا گیا ہے، اور اس جواب کا ہر خرد و دہرے  
 جز کے ساتھ کم از کم ایک منطقی ربط ایک مزاحی موافقت ضرور رکھتا ہے  
 جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ایک ہموار و یکساں رویہ اختیار کر سکتا  
 ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ جواب اور اس سے پیدا ہونے والی رویہ بجائے  
 خود صحیح ہو یا غلط۔ اب اس رویہ پر ایک نگاہ ڈالئے جو اس جواب کی  
 بنا پر آدمی دنیا میں اختیار کرتا ہے۔

انفرادی زندگی میں اس نقطہ نگاہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان  
 اول سے لیکر آخر تک خود مختار نہ اور غیر ذمہ دار نہ طرز عمل اختیار کرے  
 وہ اپنے آپ کو اپنے جسم اور اپنی جسمانی قوتوں کا مالک سمجھے گا، اس سے  
 اپنے حسبِ نشت جس طرح چاہے گا انہیں استعمال کرے گا، دنیا کی جو  
 چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں آئیں گی اور جن انسانوں پر اس کو اقتدار



حاصل ہوگا ان سب کے ساتھ وہ اس طرح برتاؤ کرے گا جیسے کہ ان کا مالک ہے۔ اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی چیز صرف قوانین قدرت کی حدیں اور اجتماعی زندگی کی ناگزیر بندشیں ہوں گی خود اس کے اپنے نفس میں کوئی ایسا اخلاقی احساس — ذمہ داری کا احساس اور کسی باز پرس کا خوف — نہ ہوگا جو اسے شتر بے ہمار ہونے سے دکتا ہو جہاں خارجی رکاوٹیں نہ ہوں، یا جہاں وہ ان رکاوٹوں کے علی الرغم کام کرتے ہوئے قادر ہو وہاں تو اس کے عقیدے کا فطری اقتضا یہی ہے کہ وہ خالہ، بددیانت، شریر اور مفسد ہو وہ قطرۂ خود غرض، مادہ پرست اور ابنِ الوقت ہوگا۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی نفسانی خواہشات اور حیوانی ضروریات کی خدمت کے سوا نہ ہوگا۔ اور اس کی نگاہ میں قدرِ قیمت صرف ان چیزوں کی ہوگی جو اس کے اس مقصدِ زندگی کیلئے کوئی قیمت رکھتی ہوں۔ افراد میں یہ سیرت و کردار پیدا ہونا اس عقیدے کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ مصحت اور دوراندیشی کی بنا پر ایسا شخص ہمدرد ہو، ایشیا پیشہ ہو، اپنی قوم کی فلاح و ترقی کے لئے جان توڑ کوشش کرتا ہو، اور فی الجملہ اپنی زندگی میں ایک طرح کے ذمہ دارانہ اخلاق کا اظہار کرے لیکن جب آپ اس کے اس رویہ کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ اس کی خود غرضی



و نفسانیت ہی کی تو سمجھیں۔ وہ اپنے ملک یا اپنی قوم کی جھلانی میں اپنی  
جھلانی دیکھتا ہے اس لئے اس کی جھلانی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا  
شخص زیادہ سے زیادہ پس ایک مینسٹریٹ ہی ہو سکتا ہے۔

پھر جو سوسائٹی اس ذہنیت کے افراد سے بنے گی اس کی افسانوی  
خصوصیات یہ ہوں گی :-

سیاست کی بنیاد انسانی حاکمیت پر قائم ہوگی۔ خواہ وہ ایک شخص یا  
ایک خاندان یا ایک طبقہ کی حاکمیت ہو یا جمہور کی حاکمیت زیادہ سے  
زیادہ بلند اجتماعی تصور جو قائم کیا جاسکے گا وہیں دولت مشترکہ

Commonwealth کا تصور ہوگا۔ اس مملکت میں قانون ساز

انسان ہونگے۔ تمام قوانین خواہش اور تجربی مصلحت کی بنیاد پر بنائے

اور بدستور جائیں گے۔ اور منفعت پرستی و مصلحت پرستی ہی کے لحاظ سے

پالیسیاں بھی بنائی اور بدلی جائیں گی۔ مملکت کے حدود میں وہ لوگ

زور کر کے اُجھر آئیں گے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ

چالاک، مکار، چھوٹے، رعباز، سنگدل اور خبیث النفس ہوں گے۔

سوسائٹی کی رہنمائی اور مملکت کی زمام کا رانہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی اور

ان کی کتاب آئین میں زور کا نام حق اور بے زوری کا نام باطل ہوگا۔

تمدن و معاشرت کا سارا انتظام نفس پرستی پر قائم ہوگا۔ لذت نفس



کی طلب پر اخلاقی قید سے آزاد ہوتی چلی جائیگی۔ اور تمام اخلاقی معیار اس طرح قائم کئے جائیں گے کہ ان کی وجہ سے نذول کے حصول میں کم سے کم رکاوٹ ہو۔

اسی ذہنیت سے آرٹ اور لٹریچر متاثر ہونگے اور ان کے اندر عریانی و شہوانیت کے عناصر ٹپکتے چلے جائیں گے۔

معاشی زندگی میں کبھی جائیداد کی سسٹم برسرِ عروج آئے گا۔ کبھی سرمایہ داری نظام اس کی جگہ لے گا اور کبھی مزدور نشوونما کر کے اپنی ڈکٹیٹر شپ قائم کر دیں گے۔ عدل سے بہر حال معیشت کا رشتہ کبھی قائم نہ ہو سکے گا، کیونکہ دنیا اور اس کی دولت کے بارے میں اس سوسائٹی کے ہر فرد کا بنیادی رویہ اس تصور پر مبنی ہوگا کہ یہ ایک خوانِ نعمت ہے جس پر سب منشاء اور حسبِ موقع ہاتھ مارنے کیلئے وہ آزاد ہے۔

چیزیں سوسائٹی میں افراد کو تیار کرنے کے لئے تعلیم و تربیت کا جو نظام ہوگا اس کا مزاج جیسی اسی تصورِ حیات اور اسی رویہ کے مناسب حال ہوگا اس میں ہر نئی آنے والی نسل کو دنیا اور انسان، اور دنیا میں انسان کی حیثیت کے متعلق وہی تصور دیا جائے گا جس کی تشریح میں نئے ادیب کی ہے۔ تمام معلومات، خواہ وہ کسی شعبہ علم سے متعلق ہوں۔ ان کو ایسی ہی تربیت کے ساتھ دی جائیں گی کہ آپ سے آپ ان کے



ذہن میں زندگی کا یہ تصور پیدا ہو جائے اور پھر ساری ترتیب اس زندگی  
 کی ہوگی کہ وہ زندگی میں ہی رویہ اختیار کرنے اور اسی طرز کی سوسائٹی میں  
 کھپ جانے کیلئے تیار ہوں۔ اس تعلیم ذہنیت کی مخصوص بات کے متعلق  
 مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا ذاتی  
 تجربہ ہے جن درجہ ہوں میں آپ تعلیم پائے ہیں وہ سب اسی نظریہ  
 پر قائم ہوئی ہیں اگرچہ ان کے نام اسلامیہ کالج اور مسلم یونیورسٹی وغیرہ ہیں۔  
 یہ رویہ جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے۔ خلاص  
 یہاں بلایت کا رویہ ہے۔ اس کی نوعیت وہی ہے جو اس بچہ کے رویے کی  
 نوعیت ہے جو شخص حسی مشاہدے پر اعتماد کر کے آگ و ایک شخص بصورت  
 کھلونا سمجھتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اس مشاہدے کی غلطی فوراً  
 تجربہ سے ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ جس آگ کو کھلونا سمجھ کر وہ دست اندازی  
 کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ گرم آگ ہوئی ہے، ہاتھ لگانے ہی فوراً تباہ  
 دیتی ہے کہ میں کھلونا نہیں ہوں۔ بخلاف اس کے یہاں مشاہدے کی  
 غلطی تیری دیر میں کھلتی ہے، بلکہ بہتوں پر کھلتی ہی نہیں، کیونکہ جس آگ  
 پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی آج دھیمی ہے۔ فوراً چہرہ کانہیں دیتی بلکہ صدیوں  
 تک تپاتی رہتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص تجربات سے سبق لینے کے لئے تیار  
 ہو تو شب و روز کی زندگی میں اس نظریہ کی بدولت افراد کی بے ایمانی



حکام کے مظاہر، مصلحتوں کی بے انصافیوں، مالداروں کی خود مصلحتوں اور عام لوگوں کی بد انصافیوں کا جو تلخ تجربہ اس کو ہوتا ہے، اور پھر سے پیمانے پر اسی نظریہ سے قوم پرستی، امپریلیزم، بینک، فساد، ملک گیری اور اقوام کشی کے جو اثرات لگتے ہیں، ان کے چرکوں سے وہ بڑھ چکا ہو سکتا ہے کہ یہ رویہ جاہلیت کا رویہ ہے، علمی رویہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے متعلق اور نظام کا مناسبت کے متعلق جو اس کے ذہن کے یہ رویہ ہے کیا ہے وہ امرائعہ کے مطابق نہیں ہے اور اس سے یہ مسئلہ خارج کیا جاتا ہے اب ہمیں دوسرے طریقہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ زندگی کے بیماری مسائل کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشاہدہ کے ساتھ قیاس و وہم سے کام لیکر ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کی جائے اس طریقے سے تین مختلف رائے قائم کی گئی ہیں اور ہر ایک رائے سے ایک خاص قسم کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔

## شُرک

ایک رائے یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام جسے خداوند تو نہیں جانتا اس کا ایک خداوند راہ یارب، نہیں ہے بلکہ بہت سے خداوند ہیں اور ہر ایک راہ یارب کائنات کی مختلف قزاقوں کا مختلف مختلف خداوں کا ہوتا ہے۔

ہیں یہ اور انسان کی سعادت و شقاوت، کامیابی و ناکامی، نفع و نقصان، بہت سی مستندیوں کی مہربانی و نامہربانی پر منحصر ہے۔ یہ رائے جن لوگوں نے اختیار کی ہے انہوں نے پھر اپنے دہم و قیاس سے کام لیکر یہ تعین کرتے کی کوشش کی ہے کہ خدائی کی طاقتیں کہاں کہاں اور کس کس کے ہاتھ میں ہیں اور جن جن چیزوں پر بھی ان کی نگاہ جا کر ٹھہری ہے انہی کو خدا مان لیا ہے۔

اس رائے کی بنا پر جو طرز عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کی اختیار و اختیار دہی مخصوص مقامات پر ہیں:-

اولاً، اس سے آدمی کی پوری زندگی ادیان کی آماجگاہ بن جاتی ہے وہ کسی علمی ثبوت کے بغیر محض اپنے دہم و خیال سے بہت سی چیزوں کے متعلق یہ رائے قائم کرتا ہے کہ وہ فوق الفطری طریقوں سے اس کی قسمت پر اچھا یا بُرا اثر ڈالتی ہیں۔ اس لئے وہ اچھے اثرات کی موم امید اور بُرے اثرات کے موم خوف میں مبتلا ہو کر اپنی بہت سی قوتیں راجح طریقہ سے ضائع کر دیتا ہے کہیں کسی قبر سے اُمید لگاتا ہے کہ یہ میرا کام کروے گی۔ کہیں کسی نبت پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ میری قسمت بنا دیگا۔ کہیں کسی اور خیالی کارِ سائنہ کو خوش کرنے کے لئے دوڑتا پھرتا ہے کہیں کسی بُرے شگون سے دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور کہیں کسی اچھے



شکون سے توقعات کے خیالی قلعے بنالیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے خیالات اور اس کی کوششوں کو فطری تدابیر سے ہٹا کر ایک بالکل غیر فطری راستے پر ڈال دیتی ہیں۔

ثانیاً، اس راستے کی وجہ سے پوجا پاٹ، نذر و نیاز، اور دوسری رسموں کا ایک لمبا چوڑا دستور العمل بنتا ہے جس میں الجھ کر آدمی کی سعی و عمل کا ایک بڑا حصہ بے نتیجہ مشغولیتوں میں صرف ہو جاتا ہے۔

ثالثاً، جو لوگ اس مشرکانہ و جم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بیوقوف بنا کر اپنے جہال میں پھانس لینے کا چالاک آدمیوں کو خوب موقع مل جاتا ہے۔ کوئی بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور سورج، چاند اور دوسرے دیوتاؤں سے اپنا نسب مل کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہم بھی خداؤں ہیں سے میں اور تم ہمارے بندے ہو۔ کوئی پر دست یا مجاور بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمارے نفع و نقصان جن سے وابستہ ہے ان سے ہمارا تعلق ہے اور تم ہمارے ہی واسطے سے ان تک پہنچ سکتے ہو۔ کوئی پندت اور پیر بن جاتا ہے اور تعویذ گندوں اور منترؤں اور عملیات کا ڈھونگ رہ چا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہماری یہ چیزیں فوق الفطری طریقے سے تمہاری حقیقتیں پوری کر دیں گی۔ پھر ان سب چالاک لوگوں کی نسلیں مستقل خانہ دلوں اور طبقوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جن

کے حقوق، امتیازات، اور اثرات امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتے  
 اور گہری بنیادوں پر جتنے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس عقیدہ کی بُدلت  
 عام انسانوں کی گردنوں پر شاہی خاندانوں۔ مذہبی عہدہ داروں اور  
 روحانی پیشواؤں کی خدائی کا جوا مسلط ہوتا ہے اور یہ بناوٹی خدا اُن کو  
 اس طرح اپنا خادم بناتے ہیں کہ گویا وہ اُن کے لئے دودھ دینے اور  
 سواری اور بار برداری کے جانور ہیں۔

البتعا، یہ نظریہ نہ تو علوم و فنون، فلسفہ و ادب، اور تمدنِ سیاست  
 کے لئے کوئی مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور نہ ان خیالی خداؤں سے  
 افسانوں کو کسی قسم کی ہدایت ہی ملتی ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔  
 ان خداؤں سے تو انسان کا تعلق صرف اس حد تک محدود رہتا ہے کہ  
 یہ اُن کی مہربانی و اعانت حاصل کرنے کے لئے بس عبودیت کے چند  
 مراسم ادا کر دے۔ باقی رہے زندگی کے معاملات تو ان کے متعلق تو نہیں  
 اور نہ ہی رابطہ بنانا اور شغل کے طریقے معین کرنا انسان کا اپنا کام ہوتا ہے۔  
 اس طرح مشرک سوسائٹی عملاً انہی سب راسخوں پر چڑھتی ہے جن کا ذکر خالص  
 حیا و عفت کے سلسلہ میں ابھی میں آپ سے کر چکا ہوں۔ وہی، خلاق، وہی  
 اعمال، وہی طرزِ تمدن، وہی سیاست، وہی نشاۃِ عیشت، اور وہی عالم و  
 ادب۔ ان تمام حیثیتوں سے مشرک کے رویے اور خالص باطنیت کے



رو یہ ہیں کوئی اصولی فرق نہیں ہوتا۔

## ربہائیت

دوسری رائے جو مشاہدے کے ساتھ قیاس و دہم کو مدد کو فرقہ کی  
گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لئے ایک  
دارالغدا ہے۔ انسان کی روح ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت اس  
فصل میں بند کی گئی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو  
اس تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں اصل میں یہ اس قیدی بچہ نہ کے  
طوق و سدسل ہیں۔ انسان جتنا اس دنیا اور اس کی چیزوں سے تعلق رکھتا  
اتنا ہی اتنی زنجیروں میں پھنستا چلا جائے گا اور مزید عذاب کا مستحق ہوگا  
نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے مدار سے بچتیوں سے  
قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی کی  
جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبوں کو پورا کرنے سے انکار کیا  
جائے، نہ تمام محنتوں کو دل سے نکال دیا جائے جو گوشت و خون کے  
تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدوں اور  
رباہتوں سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قاصر نہ  
رہ سکے۔ اس طرح روح بیکو اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات

سے بند متصہ پر اپنے کی حالت حاصل کرے گی۔

اس رائے سے جو قیہ پیدا ہوتا ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں :-  
 اول۔ اس سے انسان کے تمام حجابات، اجتماعیت، انفرادیت  
 و غریب اور بندگان سے دشمنی کی طرف چھڑ جاتے ہیں۔ وہ دنیا اور اس  
 کی زندگی سے منہ موڑ کر گھبرا جاتا ہے، دوسرے داریوں سے جانا گناہ  
 اس کی ساری زندگی عدم تعاون اور ترک مداخلت کی زندگی بن جاتی  
 ہے۔ اور اس کے اندر زیادہ تر مدنی و  
 مروجہ ہوتے ہیں۔

ثانی۔ اس رائے کی بدولت نیک لوگ دنیا کے کاروبار سے ہٹ  
 کر نیک بات کی فکر میں گوشہ یا غریب چلے جاتے ہیں اور دنیا  
 سے ہر سے مداخلت ٹھہر کر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔  
 ثالث۔ تمدن میں اس رائے کا اثر جس حد تک پہنچا ہے اس لوگوں کے  
 اندر ہی انہی قیامت گیر تمدنی

و حجابات اور مایوسانہ خیانات پیدا ہو  
 جاتے ہیں۔ ان کی عملی قوتیں مسر و مواتی ہیں۔ وہ غلاموں کے لئے نیکو  
 بن جاتے ہیں اور سہریہ حکومت ان کو آسانی سے توڑ میں لاسکتی ہے  
 یہ حقیقت یہ نظر پر عوام کو غلاموں کے لئے نیکو  
 بنائے ہیں



جہاد کی تاثیر رکھتا ہے۔

راقبہ، انسانی فطرت سے اس اہمیانہ نظریہ کی مستقل جنگ رہتی ہے اور اکثر یہ اس سے شکست کھاتا ہے۔ پھر حیب شکست کھاتا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لئے اسے حیلوں کے دامن میں پناہ دیتی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے کہیں کفارہ کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے، کہیں عشق مجازی کا ڈھونڈ رہا جاتا ہے اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں وہ دنیا پرستی کی جاتی ہے جس کے آگے دنیا پرست بھی سر نہ جاتیں۔

## بمکہ اوست

تیسری رائے جو مشددے اور قیاس کی آمیزش سے پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی تمام چیزیں بڑے خود غیر حقیقی ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، دراصل ایک وجود نے ان ساری چیزوں کو خود اپنے ظہور کا واسطہ بنایا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کر رہا ہے تفصیلات ہیں اسی خسرہ کی بے شمار صورتیں ہیں مگر ان ساری تفصیلات کے اندر قدر مشترک یہی ایک خیال ہے کہ تمام موجودات ایک ہی وجود کا ظہور خارجی ہیں اور دراصل موجود وہی ہے باقی کچھ نہیں۔

اس نظر تیر کی بنا پر انسان جو ردیہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے  
خود اپنے ہونے ہی میں شک ہو جاتا ہے کجا کہ وہ کوئی کام کرے۔ وہ  
اپنے آپ کو ایک کٹھ پتلی سمجھتا ہے جسے کوئی اور بچا رہا ہے یا جس کے  
اندر کوئی اور ناپاچ رہا ہے۔ وہ اپنے تخیلات کے نشے میں گم ہو جاتا ہے  
اس کے لئے نہ کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے اور نہ کوئی راہ عمل۔ وہ خیال  
کرتا ہے کہ میں خود تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ نہ میرے کرنے کا کوئی کام ہے۔  
نہ میرے کئے سے کچھ ہو سکتا ہے، اصل میں تو وہ وجود کلی جو مجھ میں اور  
تمام کائنات میں سرایت کئے ہوئے ہے اور جو ازل سے ابد تک چلا جا  
رہا ہے۔ سارے کام اسی کے ہیں اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہ اگر مکمل  
ہے تو میں بھی مکمل ہوں۔ چیر کو کشش کس چیز کے لئے؟ اور وہ اگر اپنی تکمیل  
کے لئے کوشاں ہے تو جس عالمگیر حرکت کے ساتھ وہ کمال کی طرف تیار ہا  
ہے، اسی کی لپیٹ میں ایک ہجر کی حیثیت سے میں بھی آپ سے آپ جدا  
جاؤں گا۔ میں ایک جزو ہوں مجھے یہ شیر کہ کل کہہ رہا ہے اور کہہ رہا  
ہے جانا چاہتا ہے ؟

اس طرز خیال کے عملی نتائج قریب قریب وہی ہیں جو ابھی میں نے  
راہبانہ نظریہ کے سلسلہ میں بیان کئے ہیں۔ بعد بعض حالات میں اس سلسلے  
کو اختیار کرنے والے کا طرز عمل ان لوگوں کے رویے سے متاثر ہوتا ہے



جو خالص جاہلیت کا نظریہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے  
 ماتحت ہیں اپنی ہاگس سے دینا ہے اور چہرہ جبرہ خواہشات سے جہانی ہیں اس  
 طرف یہ سمجھتے ہوئے بے تکلف پیدا جاتا ہے کہ بہت والا وجود رکھتا ہے  
 نہ کہ نہیں۔

پہلے نظریے کی طرف یہ مینوں نظریے بھی جاہلیت کے نظریے ہیں اور  
 اس بنا پر جو دینے ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جاہلیت ہی کے رد میں  
 ہیں۔ اس لئے کہ اول تو ان میں سے کوئی نظریہ نہیں کسی علمی ثبوت پر مبنی  
 نہیں ہے بلکہ محض خیالی اور قیاسی بنیادوں پر مختلف رائیں قائم کر لی  
 گئی ہیں۔ دوسرے ان کا واقعہ کے خلاف ہونا تجربہ سے ثابت ہوتا  
 ہے۔ اگر ان میں سے کوئی راستے بھی امر واقعی کے مطابق ہوتی تو اس  
 کے مطابق عمل کرنے سے بڑے نتائج تجربہ میں نہ آتے۔ جب آپ  
 دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو جہاں کہیں انسان نے دیکھا یا اس کے پیٹ  
 میں درج نہ ہو تو اس تجربہ سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ فی الواقع  
 معدوم کی ساخت اور اس کی طبیعت سے یہ چیز مستحکم ثابت نہیں کرتی  
 بالکل اسی طرح جب یہ حقیقت ہے کہ تمہرے ربانیت اور ہودیت  
 کے نظریے اختیار کرنے سے انسان کو بحقیقت کھوٹی نقصان سی پہنچا  
 تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی نظریہ بھی واقعہ اور

حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔

## اسلام

اب ہمیں تیسری صورت کو لینا چاہئے جو زندگی کے ان بنیادی  
مسائل کے متعلق راستے قائم کرنے کی آخری صورت ہے اور وہ یہ ہے  
کہ پیغمبروں نے ان مسائل کو جو حل پیش کیا ہے اُسے قبول کیا جائے۔  
اس طریقہ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی جدید مقام پر آپ  
ہوں اور آپ کو خود اس مقام کے متعلق کوئی واقفیت نہ ہو تو آپ  
کسی دوسرے شخص سے دریافت کریں اور اس کی رہنمائی میں وہاں کی  
سیر کریں۔ ایسی صورت حال جب پیش آتی ہے تو آپ اپنے اس شخص کو  
نشان کرتے ہیں جو خود واقف کہ رہے ہوئے کا دعویٰ کرے، پھر آپ غراٹ  
سے اس امر کی اطمینان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص قابل  
اعتماد ہے یا نہیں، پھر آپ اس کی رہنمائی میں چل کر دیکھتے ہیں اور  
جب تجربہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات کے  
مطابق جو عمل آپ نے کیا اس سے کوئی برا نتیجہ نہیں نکلا، تو آپ کو  
پوری طرح اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص واقف کار تھا اور  
اس سبک کے متعلق جو معلومات اس سے دی گئیں وہ صحیح تھیں۔ یہ



ایک علمی طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا طریق علمی ممکن نہ ہو تو پھر اسے  
 قائم کرنے کے لئے یہی ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے۔

اب دیکھئے، دنیا آپ کے لئے ایک جہی جگہ ہے۔ آپ کو نہیں  
 معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں منظم کس کو ہے کس کو نہیں  
 پر یہ کارخانہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اور  
 یہاں آپ کے لئے کیا تدبیر مناسب ہے۔ آپ نے پہلے یہ رائے قائم  
 کی کہ جیسا بظاہر نظر آتا ہے اصل حقیقت بھی وہی ہے آپ نے اس  
 رائے پر عمل کیا۔ مگر نتیجہ غلط نکلا۔ پھر آپ نے قیاس انداز گمان کی بنا  
 پر مختلف رائے قائم کیں اور ہر ایک پر عمل کر کے دیکھا، مگر صورتیں  
 نتیجہ غلط ہی رہا۔ اس کے بعد آخری صورت ہی ہے کہ آپ پیغمبروں  
 کی طرف رجوع کریں۔ یہ لوگ نہ انفس کا رہنمائی کرتے ہیں۔  
 نہ کے حالات کی حقیقی چھان بین کی جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے  
 کہ نہایت سچے نہایت بہین، نہایت نیک، نہایت بے غرض۔ اور  
 نہایت صحیح الدماغ لوگ ہیں۔ لہذا ہر دو النظر میں ان پر اعتماد کرنے  
 کے لئے کافی وجہ موجود ہے۔ اب صرف یہ دیکھنا باقی رہ جاتا ہے کہ  
 دنیا کے متعلق اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے متعلق جو معلومات وہ  
 دیتے ہیں وہ کہاں تک ملتی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کوئی عمل

ثبوت تو نہیں ہے۔ اور ان کے مطابق جو رویہ دنیا میں اختیار کیا گیا  
تجربہ سے کیسا ثابت ہوگا۔ اگر تحقیق سے ان تینوں باتوں کا جواب بھی  
اطمینان بخش ہے تو ان کی بینائی پر ایمان لے آنا چاہئے۔ اور زندگی میں  
وہی رویہ اختیار کرنا چاہئے جو اس نظریہ کے مطابق ہو۔

جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا پچھلے جاہلیت کے طریقوں کے مقابلہ  
میں یہ طریقہ علمی طریقہ ہے۔ اور اگر اس علم کے آگے آدمی سرسبز نہ کر دے  
اگر خود سری اور خود راہی چھوڑ کر اس علم کا اتباع کیسے، اور اپنے رویہ  
کو انہی حدود و کچا بند بندوں سے جو اس علم نے قائم کی ہیں، تو واقعی طریقہ  
کا نام اس علمی طریقہ ہے۔

## انبیاء کا نظریہ کائنات و انسان

پیغمبر کہتے ہیں :-

یہ سارے عالم بہت دیر جو انسان کے گرد پیش پھیلا ہوا ہے  
اور جس کو ایک جزیرہ انسان بھی ہے، کوئی اتفاقی منگامہ نہیں ہے بلکہ  
ایک منظم، باخوابہ سلطنت ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہی اس  
کا مالک ہے اور وہی اس کا اکیلا حاکم ہے۔ یہ ایک کلی نظم و  
نظم ہے جس میں تمام اعتقادات سرکاری



اقتدار کے راتھ میں ہیں۔ اس مقتدر اعلیٰ کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں  
چلتا۔ تمام قوانین جو انسان کا عالم میں کام کر رہی ہیں، اسی کے زیرِ حکم ہیں اور  
کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم سے منسوب کر سکے۔ یا اس کے  
اذن کے بغیر اپنے اختیار سے کوئی حرکت کرے۔ اس مجبورِ مطلق  
کے اندر کسی کی خود مختاری (Independence) اور غیر ذمہ داری  
نہیں ہے۔ *Interdependence* کے لئے کوئی حیلہ نہیں۔ نہ نصرت ہو سکتی ہے۔

انسان یہاں پیدائشی رعیت (Born Subject) ہے۔  
رعیت ہونا اس کی مرضی پر موقوف نہیں بلکہ یہ رعیت ہی پیدا ہوا  
ہے اور رعیت کے سوا کچھ اندر نہیں رہتا اس کے امکان میں نہیں ہے۔  
لہذا یہ خود اپنے لئے طریق زندگی وضع کرنے اور اپنی ذلوت آپ بخود  
کر لینے کا حق نہیں رکھتا۔

یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے کہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کا  
ضابطہ خود بنائے۔ اس کا جسم اور اس کی ساری قوانین اللہ کی ملک  
اور اس کا عطیہ ہے۔ لہذا یہ ان کو خود اپنے مفاد کے مطابق استعمال  
کرنے کا حق دار نہیں ہے۔ بلکہ جس نے یہ چیزیں اس کو عطا کی ہیں اسی  
کی مرضی کے مطابق اسے ان کو استعمال کرنا چاہئے۔

اسی طرح جو اشیا اس کے گرد و پیش دنیا میں پائی جاتی

ہیں زمین، جانور، پانی، نباتات، معدنیات وغیرہ۔ یہ سب اللہ کی  
 ملک ہیں۔ انسان ان کی مالک نہیں ہے، لہذا انسان کو ان پر بھی  
 اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ اسے ان کے ساتھ  
 اس قانون کے مطابق برتاؤ کرنا چاہئے جو اصل مالک نے مقرر کیا ہے  
 اسی طرح وہ تمام انسان بھی جو زمین پر رہتے ہیں، اللہ جن کی مخلوق  
 ایک مذہب سے وابستہ ہے۔ اللہ کی رعیت ہیں۔ لہذا ان کو اپنے  
 باہمی تعلقات کے بارے میں خود اصول اور ضابطے مقرر کر لینے کا  
 حق نہیں ہے۔ ان کے جملہ تعلقات خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر  
 مبنی ہونے چاہئیں۔

یہ بات کہ وہ خدا کا قانون کیا ہے؟ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ  
 جس ذریعہ علم کی بنا پر ہم تمہیں دنیا کی اور دہاڑی پر حقیقت بتا  
 رہے ہیں، اسی ذریعہ علم سے ہم کو خدا کا قانون بھی معلوم ہوا ہے  
 خدا نے خود ہم کو یہ علم دیا ہے اور ہم کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ  
 یہ علم تم تک پہنچا دیں۔ لہذا تم ہم پر اعتماد کرو، ہمیں اپنے بادشاہ  
 کا نائیب تسلیم کرو۔ اور تم سے اس کا مستند قانون لو،  
 پیغمبر پیغمبر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لفظ پر دیکھتے ہو کہ سلطنت  
 کا لفظ کا سا کاروبار ایک نظم کے ساتھ چل رہا ہے مگر نہ خود مسلمان



نظر آتا ہے نہ اس کے کام پر داز کا کم کرنے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ جو کم  
 ایک طرح کی خود مختاری اپنے اندر محسوس کرتے ہو کہ جس طرح چاہو کام  
 کرو، مال نہ روٹش بھی اختیار کر سکتے ہو، اور اصل مالک کے سوا دوسروں  
 کے سامنے بھی اجازت و بندگی میں سر جھیکا سکتے ہو، ہر صورت میں کم  
 کو بڑی مٹا ہے، وصال کا یہ ہم پہنچتے ہیں، اور بوقت کی فراوانی نہیں  
 دی جاتی، یہ سب دراصل تمہاری آزمائش کے لئے ہے چونکہ کم کو عقل،  
 قوت استنباط، و قوت انتخاب دی گئی ہے، اس لئے مالک نے  
 اپنے آپ کو اور اپنے نسل و سلسلہ کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر  
 دیا ہے وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اپنی قوتوں سے کس طرح کام  
 لیتے ہو، میں نے کم کو سمجھ بوجھ، انتخاب کی آزادی دے دی ہے۔  
 اب ایک طرح کی خود اختیاری ہے۔ اب اس کو سمجھ کر کہہ  
 چوہر دیا ہے۔ اب اگر تم اپنی رعیت پر نہ حیثیت کو سمجھو اور برضا و  
 رغبت اس حیثیت کو اختیار کرو، بغیر اس کے کہ تم پر اس حیثیت میں  
 رہنے کے لئے کوئی جبر ہو، تو اپنے مالک کی آزمائش میں کامیاب ہوئے  
 اور اگر رعیت پر نہ کی حیثیت کو نہ سمجھو یا سمجھنے کے باوجود بغیانہ  
 روٹش اختیار کرو تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اس امتحان کی غرض  
 سے کم کو دنیا میں کچھ اختیار دیا گیا ہے، دنیا میں بہت سی

چیزیں تیار سے قبضہ قدرت میں دی گئی ہیں، اور تم کو عمر بھر کی مہلت دی گئی ہے۔

اس کے بعد پیغمبرؐ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیوی زندگی چونکہ امتحان کی مہلت ہے لہذا یہاں نہ حساب ہے نہ جزا سزا۔ یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے لازم نہیں کہ وہ کسی عمل نیک کا انعام ہی ہو۔ وہ اس بات

۱۔ اس سلسلہ میں یہ بات چھٹی طرح دوسرے نشین کرینی چاہئے کہ یہ عام جس میں ہم اس وقت ہیں۔ واصل ہم طبعی ہے نہ کہ خدا تعالیٰ جن قوانین پر کائنات کا موجودہ نظام چل رہا ہے وہ خدائی قوانین ہیں بلکہ طبعی قوانین ہیں۔ اس سے موجودہ نظام کائنات میں اعمال کے اخلاقی نتائج پوری طرت مرتب نہیں ہو سکتے۔ وہ اگر قریب ہو سکتے ہیں تو صرف اسی حد تک جس حد تک قوانین طبعی ان کو مرتب دیتے کہ موقع دینا نہ ہو بلکہ قوانین طبعی ان کے ظہور کیلئے سازگار نہ ہوں۔ ان کا خاصہ سوانحی مشا کے طور پر اگر کوئی شخص کسی وقت سے تو اس فعل کے اخلاقی نتیجہ کا قریب قریب موقف ہو اس پر کہ قوانین طبعی میں اگر کوئی لگنے لگے اس کے درجہ ثوابیت ہوئے اور اس پر خدائی سزا کے نفاذ ہونے میں مددگار ہوں۔ مردہ بزرگ نہ ہوں تو کوئی خدائی نتیجہ سب سے قریب ہو گا یہی نہیں اور مردہ سزا ہی رحمتیں تب ہیں اس فعل کے پورا خدائی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ منشور سکونق ان کے محسوس کر سکتا، ان میں پورا خدائی نتیجہ نہیں جس کا ہم نے آداب کیا تھا۔ اسی سے یہ دنیا بزرگ نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ ان کے لیے ایک نظام مددگار ہے جس میں موجودہ نظام کے بقدر حاکم قوانین خدائی ہوں اور قوانین طبعی محسوس ان کے خاتم کی حیثیت رکھتے ہوں۔



کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے یا جو کچھ تم کو رہے ہو وہ درست ہے، بلکہ دراصل وہ محض امتحان کا سامان ہے، مال، دولت، اولاد، خدام، حکومت، اسباب زندگی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم کو امتحان کی غرض سے دی جاتی ہیں تاکہ تم ان پر کام کر کے دکھاؤ اور اپنی اچھی یا بُری قابیلیتوں کا اظہار کرو۔ اسی طرح جو تکلیفیں، نقصانات، مصائب وغیرہ آتے ہیں وہ بھی لازماً کسی عمل بد کی سزا نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض قانون فطرت کے تحت آپ سے آپ ظاہر ہونے والے نتائج ہیں، بعض آزمائش کے ذیل میں آتے ہیں، اور بعض اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ حقیقت کے خلاف رائے قائم ہے جب تم ایک ویہ اختیار کرتے ہو تو لا محالہ تم کو چوٹ لگتی ہے بہر حال یہ دنیا

مثلاً زنا کریمہ کی بیماری میں مبتلا ہونا، کہ یہ اس گناہ کی عذاب نہیں ہے بلکہ اس کا طبعی نتیجہ ہے۔ اگر وہ علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بیماری سے بچ جائیگا مگر اخلاقی سزا سے نہ بچے گا۔ اگر توبہ کرے تو اخلاقی سزا سے بھی بچ جائیگا مگر بیماری دور نہ ہوگی۔

مثلاً کسی شخص کا انفلوینزا میں مبتلا ہونا، جس کے حق میں اس امر کی گمان ہے کہ وہ اپنی عادات پوری کرنے کے لئے ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے یا جو زور سائل ہی سے کام لیتے پرزانت قدم ہوتا ہے، مصائب کے هجوم میں پریشانی پر قائم رہتا ہے یا مضطرب رہنے کے لئے مہر جھکا دیتا ہے سب یعنی جب انسان اس دنیا کو بے خدا درپیش آچکے ہو تو دنیا کو سمجھ کر کہہ کر رہے تو چونکہ فی الواقع دنیا بے خود ہے اور زمانہ خود مختار اس لئے امر واقعی کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے وہ (باقی مسئلہ پر)

دارالخبر انہیں ہے بلکہ دارالامتحان ہے۔ یہاں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کے صحیح یا غلط، نیک یا بد، قابل ترک یا قابل اخذ ہونے کا معیار نہیں بن سکتے۔ اصلی معیار آخرت کے نتائج ہیں۔ مہلت کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تمہارے پورے کائنات کو جانچ کر فیصلہ کیا جائیگا کہ تم امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام۔ اور وہاں جس چیز پر کامیابی و ناکامی کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ اولاً، تم نے اپنی قوت نظر و استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم و ہدایت کے منجانب اللہ ہونے کو پہچان لیا یا نہیں، اور ثانیاً، اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد ازادگی انتخاب رکھنے کے باوجود تم نے اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے حکم شرعی کے سامنے سر تسلیم خم کیا نہیں۔

## نظرہ اسلامی کی تنقید

دنیا اور انسان کے متعلق یہ نظریہ جو پیغمبروں نے پیش کیا ہے ایک مکمل نظریہ ہے۔ اس کے تمام اجزاء میں ایک منطقی ربط ہے۔ کوئی جز رقیہ حاشیہ ۳۳ الیٰ لہ چوٹ کھاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کو کھدنا مسجد پر آپ ہاتھ میں پٹریں تو ہاتھ جل جائیگا کیونکہ آپ کے امر و انہی کے خلاف رویہ اختیار کیا۔



دوسرے تجربے متناقض نہیں ہے۔ اس سے تمام واقعات عالم کی پوری  
توجیہ اور تمام آثار کائنات کی پوری تعبیر ملتی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی مشابہ  
یا تجربہ میں ایسی نہیں ملتی جس کی توجیہ اس نظریہ سے نہ کی جاسکتی ہو۔ لہذا  
یہ ایک علمی نظریہ (Scientific theory) ہے۔ یہ علمی نظریہ کی جو  
تعریف بھی کی جائے وہ اس پر صادق آتی ہے۔

پھر کوئی مشابہہ یا تجربہ آج تک ایسا نہیں ہوا جس سے نظریہ ٹوٹ  
جاتا ہو۔ لہذا یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ٹوٹے ہوئے نظریات میں اس  
کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔

پھر نظام عالم کا جو مشابہہ ہم کرتے ہیں اس سے یہ نظریہ نہایت  
غلبہ (Most probable) نظر آتا ہے۔ کائنات میں جو بہت  
تنظیم پائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ کہنا زیادہ قرین دانش ہے کہ اس  
کا کوئی ناظم ہے، بہ نسبت اس کے کوئی ناظم نہیں ہے۔ اسی طرح

کسی زمانے کے علمی نظریات کا اس کے خلاف ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ  
یہ نظریہ ٹوٹ گیا۔ بلکہ علمی نظریہ کو صرف حقائق (Facts) اور دیکھتے ہیں نہ کہ نظریات  
لہذا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ انبیاء کے پیش کئے ہوئے اس تصور کائنات و انسان  
کو کس ثابت شدہ حقیقت نے غلط ثابت کر دیا ہے، اس کو ٹوٹے ہوئے نظریات میں  
شمار کرتے ہیں۔ ایک غیر علمی اور متعصبانہ ادعا ہے۔

اس نظام کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا زیادہ معقول ہے کہ یہ مرکزی نظام ہے اور  
ایک ہی مختار کل اس کا ناظم ہے۔ یہ نسبت اس کے یہ لامرکزی نظام  
ہے اور بہت سے ناظموں کے تحت چل رہا ہے۔ اسی طرح جو  
حکمت کی شان اس کائنات کے نظام میں علامہ محسوس ہوتی ہے  
اسے دیکھ کر یہ رائے قائم کرنا زیادہ قریب از عقل ہے کہ یہ حکیمانہ اور  
بامقصد نظام ہے، یہ نسبت اس کے کہ بے مقصد ہے اور محض ایک  
پتے کا کھیل ہے۔

پھر جب ہم اس حقیقت سے غور کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ نظام  
کائنات ایک سلطنت ہے اور انسان اس نظام کا ایک جز ہے تو یہ  
بات ہم کو سرسرمعقول معلوم ہوتی ہے کہ اس نظام میں انسان کی  
خود مختاری و غیر ذمہ داری کے لئے کوئی جگہ نہ ہونی چاہئے اور اس کا  
صحیح مقام حیثیت ہی کا ہونا چاہئے۔ اس لحاظ سے یہ ہم کو نہایت  
معقول (most reasonable) نظریہ معلوم ہوتا ہے۔

پھر جب علمی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک قابل  
عمل (Practical) نظریہ ہے زندگی کی ایک پوری اسکیم اپنی  
تمام تفصیلات کے ساتھ اس نظریہ پر مبنی ہے۔ فلسفہ اور اخلاق کے  
لئے، علوم و فنون کے لئے، ادب اور تشریح کے لئے، سیاست اور تنظیم



مملکت کے لئے جمع جنگ اور بین الاقوامی تعلقات کے لئے، غرض زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کے لئے یہ ایک مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور کسی تشعبہ زندگی میں بھی انسان کو اپنا ردیہ متعین کرنے کے لئے اس نظریہ سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

اب ہمیں صرف یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس نظریہ سے دنیا کی زندگی میں کس قسم کی ردیہ بنتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں۔

انفرادی زندگی میں یہ نظریہ دوسرے جاہلی نظریات کے برعکس

ایک نہایت ذمہ دارانہ اور نہایت منضبط (Decilined)

ردیہ پیدا کرتا ہے۔ اس نظریہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے

جسم اور اس کی طاقتوں کو اور دنیا اور اس کی کسی چیز کو بھی اپنی ملک

سمجھ کر خود مختارانہ استعمال نہ کرے بلکہ خدا کی ملک سمجھ کر صرف اس کے

قانون کی پابندی میں استعمال کرے۔ ہر چیز کو جو اسے حاصل ہے خدا

کی امانت سمجھے اور یہ سمجھتے ہوئے اس میں تصرف کرے کہ مجھے اس

امانت کو پورا حساب دینا ہے، اور حساب بھی اس کو دینا ہے جس

کی نظر سے میرا کوئی فعل بلکہ کوئی دل میں پھپھا ہوا ارادہ تک پوشیدہ

نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہر حال میں ایک ضابطہ کا پابند

ہوگا۔ وہ خواہشات کی بندگی میں کبھی تشریف بہار نہیں بن سکتا وہ ظالم

اور خائن نہیں ہو سکتا اس کی سیرت پر کامل اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ وہ  
 ضابطہ کی پابندی کے لئے کسی خواہی و بائد کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے  
 اپنے نفس میں ایک زبردست اخلاقی انضباط پیدا ہو جاتا ہے جو اسے  
 ان مواقع پر بھی راستی اور حق پر قائم رکھتا ہے جہاں اسے کسی دنیوی  
 طاقت کی بائز پیش کا خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا خوف اور امانت کا  
 احساس و چیز ہے جس سے بڑھ کر سوسائٹی کو قابل اعتماد افراد فراہم  
 کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ تصور میں نہیں آسکتا۔

مزید برآں یہ نظریہ آدمی کو نہ صرف سعی و جہد کا آدمی بناتا ہے بلکہ  
 اس کی سعی و جہد کو خود غرضی، نفس پرستی یا قوم پرستی کے بجائے  
 حق پرستی اور بلند تر اخلاقی مقاصد کی راہ پر لگا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے  
 متعلق یہ رائے رکھتا ہو کہ میں دنیا میں بیجا نہیں آیا ہوں بلکہ خدا  
 نے مجھے کام کرنے کے لئے یہاں بھیجا ہے۔ اور میری زندگی اپنے لئے یا  
 اپنے دوسرے متعلقین کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کام کے لئے ہے۔  
 جس میں خدا کی رضا ہو، اور میں یونہی چھوڑا نہ جاؤں گا بلکہ مجھ سے  
 پورا حساب لیا جائے گا کہ میں نے اپنے وقت کا اور اپنی قوتوں کا  
 کتنا اور کس طرح استعمال کیا، ایسے شخص سے زیادہ کوشش کرنے  
 والا اور نتیجہ خیز اور صحیح کوشش کرنے والا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا



لہذا یہ نظریہ ایسے بہتر افراد پیدا کرتا ہے کہ ان سے بہتر انفرادی رویہ  
کا تصور کرنا مشکل ہے۔

اب اجتماعی پسو میں دیکھئے :-

سب سے پہلے تو یہ نظریہ انسانی اجتماع کی بنیاد بدل دیتا ہے۔  
اس نظریہ کی رو سے تمام انسان خدا کی رعیت ہیں۔ رعیت ہونے  
کی حیثیت سے سب کے حقوق یکساں، سب کی حیثیت یکساں،  
اور سب کے لئے مواقع یکساں۔ کسی شخص کسی خاندان کسی طبقہ کسی قوم  
کسی نسل کے لئے دوسرے انسانوں پر نہ کسی قسم کی برتری و فوقیت ہے  
نہ امتیازی حقوق۔ اس طرح انسان پر انسان کی حاکمیت اور فضیلت  
کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اور وہ تمام خرابیاں یک نخت دور ہو جاتی ہیں  
جو بادشاہی، جاگیر داری، نوابی اور برہمنیت  
و پاپائیت سے پیدا ہوتی ہیں۔

پھر یہ چیز قبائلی، قومی، نسلی، جغرافی اور لونی تعصبات کا بھی  
خاتمہ کر دیتی ہے جن کی بدولت دنیا میں سب سے زیادہ خونریزیوں ہوتی  
ہیں۔ اس نظریہ کی رو سے تمام مٹے زمین خدا کا ملک ہے۔ تمام  
انسان آدم کی اولاد اور خدا کے بندے ہیں۔ اور فضیلت کی بنیاد نسل و  
نسب، مال و دولت، زبان و گھ کی سپیدی و سرخی پر نہیں بلکہ اخلاق

کی پاکیزگی اور خدا کے خوف پر ہے۔ جو سب سے زیادہ خدا سے  
 ڈرنے والا اور صلاح و تقویٰ پر عمل کرنے والا ہے وہی سب سے  
 افضل ہے۔

اس طرح انسان اور انسان کے درمیان اجتماعی ربط و تعلق یا  
 فرق و امتیاز کی بنا بھی اس نظریہ میں کلیتہً تبدیل کر دی گئی ہے انسان  
 نے اپنی ایجاد سے جن چیزوں کو اجتماع و اقتراق کی بنا ٹھہرایا ہے وہ  
 انسانیت کو بے شمار حصّوں میں تقسیم کرتی ہیں اور ان حصّوں کے  
 درمیان ناقابل عبور دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں۔ کیونکہ نسل، یا وطن، یا  
 قومیت یا رنگ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آدمی تبدیل کر سکتا ہو اور  
 ایک نر وہ میں سے دوسرے گروہ میں جاسکتا ہو۔ برعکس اس کے یہ  
 نظریہ انسان اور انسان کے درمیان اجتماع و اقتراق کی بنا خدا کی  
 بندگی اور اس کے قانون کی پیروی رکھنا ہے جو لوگ مخلوقات کی بندگی  
 چھوڑ کر خدا کی بندگی اختیار کر لیں اور خدا کے قانون کو اپنی زندگی کا واحد  
 قانون تسلیم کر لیں وہ سب ایک جماعت ہیں، اور جو ایسا نہ کریں وہ  
 دوسری جماعت۔ اس طرح تمام اختلافات مٹ کر صرف ایک  
 اختلاف باقی رہ جاتا ہے اور وہ اختلاف بھی قابل عبور ہے۔ کیونکہ  
 ہر وقت ایک شخص کے لئے ممکن ہے کہ اپنا عقیدہ اور طرز زندگی



بدل دے اور ایک جماعت سے دوسری جماعت میں پیدا جائے۔  
 ان تمام اصلاحات کے بعد جو سوسائٹی اس نظریہ پر بنتی ہے  
 اس کی ذہنیات، اسپرٹ، اور اجتماعی تعمیر (Social structure)  
 بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں اسٹیٹ انسان کی حاکمیت پر  
 نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت پر بنتا ہے۔ حکومت خدا کی ہوتی ہے، قانون  
 خدا کا ہوتا ہے، انسان صرف خدا کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام  
 کرتا ہے۔ یہ چیز اول تو ان ساری خرابیوں کو دور کر دیتی ہے جو انسان  
 پر انسان کی حکومت اور انسان کی قانون سازی سے پیدا ہوتی  
 ہیں۔ پھر ایک عظیم الشان فرق جو اس نظریہ پر اسٹیٹ بننے سے  
 واقع ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پورے نظام میں عبادت  
 اور تقویٰ کی اسپرٹ پھیل جاتی ہے۔ راعی اور رعیت دونوں یہ  
 سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی حکومت میں ہیں اور ہمارا معاملہ براہ راست  
 اس خدا سے ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ٹیکس دینے والا یہ  
 سمجھ کر ٹیکس دیتا ہے کہ وہ خدا کو ٹیکس دے رہا ہے، اور ٹیکس لینے  
 والے اور اس ٹیکس کو خرچ کرنے والے یہ سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں  
 کہ یہ مال خدا کا مال ہے اور ہم امین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں

لے تفصیلات کے لئے مدخل ہو وہ اسلام کو نظریہ کیسی ہے۔

ایک سپاہی سے لیکن ایک جج اور گورنر تک ہر کارندہ حکومت اپنی  
 دیوٹی اسی ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتا ہے جس ذمہ داری کے ساتھ وہ  
 نماز پڑھتا ہے دونوں کام اس کے لئے یکساں عبادت ہیں اور دونوں  
 میں وہی ایک تقویٰ اور خشیت کی روح درکار ہے۔ باشندے اپنے اندر  
 سے جن لوگوں کو خدا کی نیابت کا کام انجام دینے کیلئے چنتے ہیں ان میں  
 سب پہلے جو صفت تلاش کی جاتی ہے وہ خوف خدا اور امانت و  
 صداقت کی صفت ہے۔ اس طرح سطح پر وہ لوگ ابھر کر آتے ہیں اور  
 اختیارات ان کے ہاتھوں میں دیئے جاتے ہیں جو سوسائٹی میں سب  
 سے بہتر اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔

تمدن و معاشرت میں بھی یہ نظریہ وہی تقویٰ اور طہارت اخلاق  
 کی سپرٹ پھیلا دیتا ہے۔ اس میں نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی ہوتی  
 ہے۔ ہر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان خدا کا واسطہ  
 حاصل ہوتا ہے۔ اور خدا کا قانون دونوں کے تعلقات کو منضبط کرتا ہے  
 یہ قانون چونکہ اس نے بنایا ہے جو تمام انسانی خواہشات اور ذاتی  
 اغراض سے پاک ہے۔ اور عظیم و حکیم بھی ہے۔ اس لئے اس میں فتنے کا  
 سرور و لذت اور ظلم کا سر راستہ بند کیا گیا ہے اور انسانی فطرت کے سر  
 پہیو اور اس کی ہر ضرورت کی رعایت کی گئی ہے۔



یہاں اتنا موقع نہیں کہ میں اس پوری اجتماعی عمارت کا نقشہ پیش  
 کروں جو اس نظریہ پر بنتی ہے۔ مگر جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس  
 سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبروں نے جو نظریہ کائنات و انسان  
 پیش کیا ہے وہ کس قسم کا ردیہ پیدا کرتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں  
 اور کیا ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی نہیں کہ یہ محض کاغذ پر ایک  
 خیالی نقشہ Utopia ہو، بلکہ تاریخ میں اس نظریہ پر ایک اجتماعی  
 نظام اور ایک اسٹیٹ بنا کر دکھایا جا چکا ہے۔ اور تاریخ بتا رہی ہے  
 کہ جیسے افراد اس نظریہ پر تیار کئے گئے تھے نہ ان سے بہتر افراد بھی  
 زمین پر پائے گئے اور نہ اس اسٹیٹ سے بڑھ کر کوئی اسٹیٹ  
 انسان کے لئے رحمت ثابت ہوئی۔ اس کے افراد میں اپنی اخلاقی  
 فہم داری کا احساس اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک صحرائی عورت کو زنا سے  
 حمل ہو جاتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے لئے اس جرم کی سزا سنگساری  
 جیسی ہولناک سزا ہے۔ مگر وہ خود چل کر آتی ہے اور درخواست کرتی  
 ہے کہ اس پر سزا نافذ کی جائے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ وضع حمل کے  
 بعد آئیو، اور بغیر کسی مچیکہ وضاحت کے اُسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وضع  
 حمل کے بعد وہ پھر صحرا سے آتی ہے اور سزا دیئے جانے کی درخواست  
 کرتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بچہ کو دودھ پلا اور جب دودھ

پانے کی مدت ختم ہو جائے تب آیتو پھر وہ صحرا کی طرف واپس چلی جاتی  
 ہے اور کوئی پولیس کی نگرانی اس پر نہیں ہوتی۔ رضا عت کی تہمت  
 ختم ہونے کے بعد وہ پھر آکر التجا کرتی ہے کہ اب اسے سزا دے کر  
 اس گناہ سے پاک کر دیا جائے جو اس سے سرزد ہو چکا ہے چنانچہ  
 اسے شگایا گیا جاتا ہے اور جب وہ مر جاتی ہے تو اس کے لئے دعا  
 رست کی جاتی ہے۔ اور جب ایک شخص کی زبان سے اس کے حق  
 میں الفاظ یہ کلمہ نکل جاتا ہے کہ کیسی بے حیا عورت تھی تو جواب میں  
 فرمایا جاتا ہے کہ "خدا کی قسم! اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر نا جائز  
 محصول لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا، یہ تو اس سسٹمی  
 کے افراد کا حال تھا اور اس سسٹم کا حال یہ تھا کہ جس حکومت کی  
 آمدنی کروڑوں روپے تک پہنچی ہوئی تھی، اور جس کے خزانے ایران  
 و شام و مصر کی دولت سے معمور ہو رہے تھے، اس کا عہد صرف  
 زبیر حیدر دہسپہرہ ہی نہ تھا، اور اس کے شہر لوہی میں ڈھونڈے  
 سے بھی مشغل کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خیرات لینے کا مستحق ہو،  
 اس تجربہ کے بعد بھی اگر کسی شخص کو یہ اطمینان حاصل نہ ہو کہ  
 انبیاء سے لفظ ہم کائنات کی حقیقت اور اس میں انسان کی حیثیت  
 کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ حق ہے تو ایسے شخص کے اطمینان



کے لئے کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ خدا اور فرشتوں اور آخرت  
 کی زندگی کا براہ راست عینی مشاہدہ تو اسے بہ حال حال نہیں ہو سکتا۔  
 جہاں مشاہدہ ممکن نہ ہو وہاں تجربہ سے بڑھ کر صحت کا کوئی دوسرا معیار  
 نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طبیب بیمار کے اندر مشاہدہ کر کے یہ  
 نہیں دیکھ سکتا کہ فی الواقع سسٹم میں کیا خرابی پیدا ہوئی ہے تو مختلف  
 دوائیں دے کر دیکھتا ہے، اور جو دوا اس اندھیری کو صاف کر دیتی ہے  
 نشانہ پر جا کر بچتی ہے اس کا مرض کو دور کر دینا ہی اس بات پر قطعی  
 دلیل ہوتا ہے کہ سسٹم میں فی الواقع جو خرابی تھی یہ دوا اس کے عین  
 مطابق تھی اسی طرح جب انسانی زندگی کی کل کسی دوسرے نظریہ  
 سے درست نہیں ہوتی اور صرف بیمار کے نظریہ ہی سے درست ہوتی  
 ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظریہ حقیقت کے مطابق ہے۔  
 فی الواقع یہ کائنات اللہ کی سلطنت ہے اور واقعی اس زندگی کے بعد  
 ایک زندگی ہے جس میں انسان کو اپنے کارنامہ حیات کی پوری حساب  
 دینا ہے ۛ

# فہرست مطبوعات مکتبہ جماعت اسلامی

رسالہ دینیات

خطبات

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول

..... حصہ دوم

..... حصہ سوم

نتیجیات

تفہیمات

اسلامی عبارات پر تحقیقی نظر

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

مسئلہ تہذیب و فساد

مسئلہ قومیت

حقیقت توحید

پہرہ

تجدید و احیائے دین

اشتراکیت اور نظام اسلام

اسلام اور خلیفہ ولایت

حقوق الزوجین

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

نیر طبع

۹۵

۹۶



رد و اوجہ امت اسلامی حصہ اول

حصہ دوم

حصہ سوم

## تبلیغی مہفلط

مسائل حق کا راستہ ۶

اسلام کا نظریہ سیاسی ۶

اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟ ۶

اسلام اور جماعتیت ۶

نیا دنیا میں تعلیم ۶

انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل ۶

دین حق ۶

مذہب کا انقلابی تصور ۶

نشان ۶

اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر ۶

جہاد فی سبیل اللہ ۶

تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں ۶

حقیقت شرک ۶

دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات ۶

۶

۶

السلام کا لفظ عربی

سید ابوالاعلیٰ مودودی

مکتبہ جماعت اسلامی، ذیلدار پارک - لاہور  
قیمت ۱۰ روپے



سید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے  
کتاب عالم پریمس لاہور میں چھپوا کر  
مکتبہ حبیب غفرت اسلامی - لاہور - پاکستان  
سے شائع کیا

تعداد شاعت . . . . . چار ہزار

بسم اللہ الرحمن الرحیم

# اسلام کا نظریہ سیاسی

دیہ قتلہ اکتوبر ۱۹۳۹ء میں اشرف مہجیب مسلم برادر ہڈ، لاہور

کے ایک جلسہ میں پڑھا گیا تھا۔

اسلام کے متعلق یہ فقرہ آپ شریعتی رہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری  
نظام ہے۔ سب سے پہلی نندی کے آخری دور سے اس فقرے کا بار بار اعادہ  
کیا جا رہا ہے۔ مگر جو لوگ اس کو زبان سے نکالتے ہیں مجھے یقین ہے کہ  
ان میں سے ایک فی سزای بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس دین کا باق  
مت نہ کیا ہو اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اسلام میں جمہوریت کس حیثیت سے  
ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ تو اسلامی نظام جماعت  
کی چند بڑی شکلوں کو دیکھ کر اس پر جمہوریت کا نام چپا کر دیتے ہیں۔  
اور انہیں ایسے ہیں جن کی ذہنیت کچھ اس طور پر بنی ہے کہ دنیا میں اور خدایت

ان کے حکمرانوں میں) جو چیز مقبول عام ہو اس کو کسی نہ کسی طرح اسلام میں موجود  
ثابت کر دینا ان کے نزدیک اس مذہب کی سب سے بڑی خدمت ہے۔  
تثابہ وہ اسلام کو اس تقیم نیچے کی طرح سمجھتے ہیں جو بلاکت سے بس اسی طرح  
پہنچ سکتا ہے کہ کسی با اثر شخص کی سرپرستی اس کو حاصل ہو جائے۔ یا پھر غائب  
ان کا خیال یہ ہے کہ بیماری عزت محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے قائم نہیں  
ہو سکتی، بلکہ صرف اسی طرح قائم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مسلک میں دنیا کے کسی  
چلتے ہوئے مسلک کے اصولوں کی بھدک دکھا دیں۔ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے  
کہ جب دنیا میں اشتراکیت کا غلبہ ملندہ ہوا تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے پکارنا  
شرع کیا کہ اشتراکیت تو محض اسلام ہی کا ایک جدید اندیشہ ہے، اور جب  
ڈکٹیٹر شپ کا آواز اٹھا تو کچھ دوسرے لوگوں نے اطاعت امیر، اطاعت  
امیر کی صدا میں بلند کرنی شروع کر دیں، اور ملگے کہنے کہ یہاں سارا نظام  
ڈکٹیٹر شپ ہی پر قائم ہے۔ غرض اسلام کا نظریہ سیاسی اس زمانہ میں ایک  
پہچان۔ ایک چوں چوں کا مرتبہ بن کر رہ گیا ہے جس میں سے ہر وہ چیز نکال  
کر دکھادی جاتی ہے جس کا بازار میں چین ہو ضرورت ہے کہ باقاعدہ علمی طریقہ  
سے اس امر کی تحقیق کی جائے کہ فی الواقع اسلام کا سیاسی نظریہ ہے کیا۔ اس  
طرح نہ صرف ان پر اگنہ خیالیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو ہر طرف پھیلی ہوئی  
ہیں، اور نہ صرف ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا جنہوں نے حال میں علی الاعلان  
یہ نکتہ کراچی جہالت کا ثبوت دیا تھا کہ "اسلام سرے سے کوئی سیاسی و  
تہذیبی نظام تجویزی نہیں کرتا" بلکہ حقیقت تاریکیوں میں ٹھکنے والی دنیا



کے سامنے ایک ایسی روشنی نمودار ہو جائے گی جس کی وہ سخت عاجز و ناتوان ہے، اگرچہ  
اپنی اس عاجز و ناتوانی کا شعور نہیں رکھتی۔

تمام اسلامی نظریات کی اساس [سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام  
محض چند منشاء خیالات اور منتشر طریقہائے عمل کا مجموعہ نہیں ہے جس میں ادھر  
ادھر سے مختلف چیزیں لے کر جمع کر دی گئی ہوں، بلکہ یہ ایک باضابطہ نظام ہے  
جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بڑے بڑے ارکان سے  
لے کر چھوٹے سے چھوٹے جزئیات تک ہر چیز اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک  
منطقی ربط رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں کے متعلق اس نے جتنے  
قواعد اور ضابطے مقرر کئے ہیں ان سب کی روح اور ان کا جوہر اس کے اصول  
اولیہ ہی سے ماخوذ ہے۔ ان اصول اولیہ سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں  
کے ساتھ بالکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح درخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیج سے  
جڑیں اور خردوں سے تنہ۔ اور تنہ سے شاخیں۔ اور شاخوں سے پتیاں پھوٹتی ہیں،  
اور خوب پھیل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جڑ کے ساتھ مربوط  
رہتی ہے پس آپ اسلامی زندگی کے جس شعبے کو بھی سمجھنا چاہیں آپ کے لئے  
ناگزیر ہے کہ اس کی جڑ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کی روح  
کو نہیں پاسکتے۔

انبیاء علیہم السلام کا مشن | اسلام کے متعلق یہ بات تو آپ مجھلا جانتے ہی ہیں کہ یہ  
انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے۔ یہ عرف محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی  
کا مشن نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے قدیم ترین دور سے جتنے انبیاء بھی خدا



شہرے سے ہو رہا ہے، وہی پانی برساتا ہے، وہی ہواؤں کو گردش  
دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سورج اور چاند اور زمین سب کچھ ہیں۔

تِلْ لَّيْلٍ لَّيْلٍ اَلْاَرْضُ خُضْرٌ وَصَفْرٌ فَيَبْهَتُ  
اَنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ سَيَقُولُونَ  
بَلْهٰ- قُلْ اَنَّا نَذْكُرُكُمْ ۚ قُلْ مَنْ  
رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّعٰوِيَّٰتِ ۚ رَبُّ  
اَلْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۚ سَيَقُولُونَ  
بَلْهٰ- قُلْ اَنَّا نَقْرَأُ مَا تَعْمَلُونَ ۚ قُلْ مَنْ  
رَبُّ مَنَازِلِ السَّجٰدِ ۚ قُلْ مَنْ  
يَخْبِرُكُمْ اَلَا يُخٰبِرُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ۚ سَيَقُولُونَ بَلْهٰ- قُلْ  
اَنَّا نَحْكُمُكُمْ ۚ اَلَمْ نُنزِلْ  
وَسْمًا ۚ تَبٰرَكَ اَرْقَمُ جٰتے ہوئے وہ کہیں گے کہ اگر تم کہیں گے کہ اس کے پاس  
ہے اور وہ سب کو پتا ہے تو کیا ہے مگر  
کوئی اس کے غلام نہیں کہی کہ پتا نہیں  
وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ہے اور وہ سب کو پتا ہے تو کیا ہے مگر  
کوئی اس کے غلام نہیں کہی کہ پتا نہیں

قال دیکھئے گئے ہو؟

رَبُّنَا سَدَّ تَطْعَمَ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ وَنَحْنُ نَسْتَعِيْذُ وَنَسْتَعِيْذُ  
بِیَمُوْنِ اللّٰهِ- اَنَّا نُوْنِیْوْنَ- وَ  
لَیْنِ سَدَّ تَطْعَمَ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ وَنَحْنُ نَسْتَعِيْذُ وَنَسْتَعِيْذُ

اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں  
اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اور کس نے سورج  
اور چاند و تاراج فرمایا کیا ہے؟ وہ  
نہیں کہیں گے کہ خدا نے۔ پھر یہ سترہ مرتبہ  
جسے کے بارے میں ہیں؟ اور اگر تم ان سے



سَوِّجَهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ -

(عنکبوت ۶۰)

پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا اور  
کس نے مری ہوئی زمین کو روئیدگی بخشی؟  
وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِهِمْ

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا  
کیا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ - ذَٰلِكَ يُؤْفَكُونَ -

(الزخرف - ۷۷)

پھر آخر یہ کدھر ٹھیکانے جا رہے ہیں؟

ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہونے میں اور  
اس کے خالق ہونے اور مالک ارض و سما ہونے میں کوئی اختلاف نہ تھا۔  
لوگ ان باتوں کو خود ہی مانتے تھے۔ لہذا ظاہر ہے کہ انہی باتوں کو منوانے  
کے لئے تو انبیاء کے آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اب پوچھئے کہ انبیاء کی آمد  
کس لئے تھی اور جھگڑا کس چیز کا تھا؟

قرآن کہتا ہے کہ سارا جھگڑا اس بات پر تھا کہ انبیاء کہتے تھے، جو  
تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہے وہی تمہارا رب اور اللہ بھی ہے، اس  
کے سوا کسی کو اللہ اور رب نہ مانو۔ مگر دنیا اس بات کو ماننے کے لئے تیار  
نہ تھی۔

آئیے ذرا پھر بس کریں کہ اس جھگڑے کی تہ میں کیا ہے؟ اللہ سے کیا  
مراد ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کو کیوں اصرار تھا کہ صرف اللہ ہی کو اللہ  
اور رب مانو؟ اور دنیا کیوں اس بات پر لڑنے لڑی ہو جاتی تھی؟  
اللہ کے معنی اللہ کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ معبود کے ہیں، مگر معاف کیجئے

معبود کے معنی آپ بھول گئے ہیں۔ معبود کا وہ عید ہے عید بندے اور غلام کو کہتے ہیں۔ عبادت کے معنی محض پوجا کے نہیں ہیں، بندہ بندہ اور غلام جو زندگی خدا کی اور بندگی کی حالت میں بسر کرتا ہے، وہ پوری کی پوری سراسر عبادت ہے۔ خدمت کے لئے کھڑا ہونا، احترام میں ہاتھ باندھنا، اعتراف بندگی میں سر جھکنا، جذبہ وفاداری سے سرشار ہونا، فرماں برداری میں دور دھوپ اور سعی و جہد کرنا، جس کام کا اشارہ ہو اُسے بجالانا، جو کچھ آقا طلب کرے اُسے پیش کر دینا۔ اس کی طاقت و جبروت کے آگے زلت اور عاجزی اختیار کرنا، جو قانون دو بنائے اس کی اطاعت کرنا، جس کے خلاف وہ حکم دے اُس پر چڑھ دوڑنا، جہاں اُس کا فرمان ہو۔ مستربک کٹوا دینا، یہ عبادت کا اصل مفہوم ہے، اور آدمی کا معبود حقیقت میں وہی ہے جس کی عبادت وہ اس طرح سے کرتا ہے۔

رب کا مفہوم | اور رب کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں رب کے اصلی معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں پرورش کرنے والے ہی کی اطاعت و فرماں برداری کی جاتی ہے۔ لہذا رب کے معنی مالک اور آقا کے بھی ہوئے۔ چنانچہ عربی محاورہ میں مال کے مالک کو رب المال، اور صاحب خانہ کو رب الخاں کہتے ہیں۔ آدمی جس کو اپنا رازق اور اپنی مربی سمجھے جس سے نوازش اور سرفرازی کی امید رکھے، جس سے عزت اور ترقی اور امن کا متوقع ہو، جس کی لگاؤ و لطف کے پھر جانے سے خوف کرے کہ میری زندگی بگڑ جائے گی، جس کو اپنا آقا اور مالک قرار دے اور جس کی فرمانبرداری اور اطاعت کرے وہی اُس کا رب ہے۔

لے بن دروں اصطلاحوں کی مفصل تشریح کے لئے ملاحظہ ہو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں۔

ان دونوں افسوس کے معنی پر نگاہ رکھئے اور پھر غور سے دیکھئے، انسان کے مقابلہ میں یہ دعویٰ ہے کہ کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں تیرا الہ ہوں، اور میں تیرا رب ہوں۔ پیری بندگی و عبادت کر، کیا و نیت، پختہ و دریا، جانور، سورج، چاند، تارے، کسی میں بھی یہ یا اسے کہ وہ انسان کے سامنے آکر یہ دعویٰ پیش کر سکے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ صرف انسان ہی ہے جو انسان کے مقابلہ میں خدائی کا دعویٰ کر اٹھتا ہے اور اٹھ سکتا ہے۔ خدائی کی ہوس انسان ہی کے سر میں سما سکتی ہے۔ انسان ہی کی حدت بڑھی ہوئی خواہش اقتدار، یا خواہش انتفاع اسے اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خدا بنے، ان سے اپنی بندگی کر اسے، ان کے سر اپنے آگے جھکوائے، ان پر اپنا حکم چلائے۔ ان کی اپنی خواہشات کے حصول کی آگے بنائے۔ یہ خدا بننے کی لذت ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی لذت چیز ان آج تک دریافت نہیں کر سکا ہے جس کو کچھ طاقت، یا دولت، یا پالائی یا ہوشیاری یا کسی نوع کا کچھ زور حاصل ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے نسری اور جانور دوسرے آگے بڑھے، پھیل جائے اور اس پاس سے انسانوں پر، جو اس کے مقابلہ میں ضعیف یا منہس یا بے وقوف یا کسی حیثیت سے جی کمزور ہوں، اپنی خدائی کا سکہ جھانستے۔

اس قسم کی ہوس خداوندی رکھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں اور دو مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔

ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن میں زیادہ جبروت ہوتی ہے، یا جن کے پاس



خدا کی کے ٹھاٹھ جھانسنے کے لئے کافی ذرائع ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ براہ راست  
اپنی خدا کی کا دعویٰ پیش کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک وہ فرعون تھا جس نے اپنی  
بادشاہی اور اپنے لشکروں کے بل بوتے پر مصر کے باشندوں سے کہہ دیا کہ اَنَا  
رَبُّكُمْ اَكْفٰی رَی میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور مَا عَلِمْتُ لَكُمْ  
مِنْ اِلٰہٍ غَیْرِی میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا اور بھی کوئی الہ ہے، جب  
حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ پیش کیا، اور اس  
سے کہا کہ تو خود بھی الہ العالمین کی بندگی اختیار کر، تو اس نے کہا کہ میں تم کو جیل  
بھیج دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اِنْدَ اَقْمِمْہِمْ کَوَالِہِ السَّلِیْمِ کر۔ لٰکِنْ اَخَذْتُکَ  
اِلٰہَا غَیْرِی لِاَجْعَلَکَ لِمَسِیْحٍ یُّدْرِی۔ اسی طرح ایک وہ بادشاہ تھا جس سے  
حضرت برہمہ کی محبت رہی تھی۔ وہ اس کا ذکر جن الفاظ کے ساتھ آیا ہے  
انہیں ذرا غور سے پڑھئے۔

لَمَّا تَوَلَّی الَّذِیْ حَاجَّ اِبْرٰہِیْمَ  
فِی سَبَیْہِ کَانَ تَاۡوِیْلًا مَّکْتُوْمًا اِذْ  
قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَّبِّی الَّذِیْ یُحْیِی  
وَمُمِیْتُ قَالَ اِنَّا اِنۡحٰی وَاوْمِیْتُ  
قَالَ اِبْرٰہِیْمُ فَاِنَّ اِلٰہَیَّ یَآتِی  
بِالشَّمْسِ مِنْ مَّشْرِقی فَذَرٰہَا  
مِنْ الْمَغْرِبِ بَہِیَّتِ الَّذِی نَقَرٰ

دہترہ - ۱۳۵

تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے براہمہ  
سے محبت کی اس بارے میں کہ ابراہیمؑ  
رب کون ہے اور یہ محبت کیوں کی، اس  
لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دے رکھی تھی  
جب ابراہیمؑ نے کہا کہ میرا رب دوست  
جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے  
اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو  
میرے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیمؑ نے کہا۔

اچھا اللہ تو سورج کو مشرق کی طرف سے لائے، تو ذرا مغرب کی طرف سے نکال  
لا۔ یہ سن کر وہ کہ فرمایا بکا رہ گیا۔

غور کیجئے! وہ کہ فرمایا بکا کیوں رہ گیا؟ اس لئے کہ وہ اللہ کا منکر نہ تھا۔ وہ اس  
بات کا قائل تھا کہ کائنات کو فرماں روا اللہ ہی ہے۔ سورج کو وہی نکالتا اور  
وہی غروب کرتا ہے۔ جھگڑا اس بات میں نہ تھا کہ کائنات کا مالک کون ہے بلکہ  
اس بات میں تھا کہ انسانوں کی اور خصوصاً رخص باہل کے باشندوں کا مالک  
کون ہے۔ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس بات کا دعویٰ رکھتا  
تھا کہ اس ملک کے باشندوں کا رب میں ہوں۔ اور یہ دعویٰ اس بنا پر تھا کہ  
مکہ مست اس کے ہاتھ میں تھی۔ لوگوں کی جانوں پر وہ قیامت و شرف تھا،  
اپنے آپ میں یہ قدرت پاتا تھا کہ جسے چاہے پھانسی پر لٹکا دے اور جس  
کی پیاسے باں بخش کر دے۔ یہ سمجھتا تھا کہ میری زبان قانون ہے اور میرا حکم  
ساری رعایا پر چلتا ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیمؑ سے اس کا مطالبہ یہ تھا  
کہ مجھے رب تسلیم کرو، میری بندگی اور عبادت کرو۔ مگر جب حضرت ابراہیمؑ  
نے کہا کہ میں تو اسی کو رب مانوں گا اور اسی کی بندگی و عبادت ہی کروں گا جو  
زمین و آسمان کا رب ہے اور جس کی عبادت یہ سورج بھی کر رہا ہے تو وہ  
حیران رہ گیا اور اس لئے حیران رہ گیا کہ ایسے شخص کو کیوں کہتے ہو میں لوں  
یہ خدائی جس کا دعویٰ فرعون اور منسرد نے کیا تھا، کچھ انہی دو

لے۔ مفسرین کی مزید تشریح کے لئے ملاحظہ ہو قرآن کی چار مبیایں احسن ہیں۔

آدمیوں تک محدود نہ تھی۔ دنیا میں ہر جگہ فرماں رواؤں کا یہی دعویٰ تھا اور یہی دعویٰ ہے۔ ایران میں بادشاہ کے لئے خدا اور خداوند کے الفاظ مستعمل تھے اور ان کے سامنے پوسے مراسم عبودیت بجالائے جاتے تھے۔ حالانکہ کوئی ایرانی ان کو خدا کے خدا ٹیگس (یعنی اللہ) نہیں سمجھتا تھا، اور نہ وہ خود اس کے مدعی تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں فرماں روا خداؤں اپنا نسب یوتاؤں سے دیتے تھے۔ چنانچہ سورج منشی اور چندر منشی آج تک مشہور ہیں۔ راجہ کو ان داتا یعنی رازق کہا جاتا تھا اور اس کے سامنے سجدے کرتے جاتے تھے۔ حالانکہ پریشور مونی کا دعویٰ نہ کسی راجہ کو تھا اور نہ پرہیاہی ایسا سمجھتی تھی۔ ایسا ہی حال دنیا کے دوسرے ممالک کا بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بعض جگہ فرماں رواؤں کے لئے اللہ اور رب کے ہم معنی الفاظ اب بھی صریحی ہوئے جاتے ہیں، مگر جہاں یہ نہیں ہوئے جاتے وہاں اسپرٹ دیتی ہے جو ان الفاظ منہوم میں پوشیدہ ہے۔ اس نوع کے دعوائے خداوندی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صاف الفاظ میں اللہ اور رب ہونے کی دعوت کرے۔ نہیں وہ سب لوگ جو انسانوں پر اس اقتدار، اس فرماں روائی و حکمرانی، اس آذنی و خداوندی کو قائم کرتے ہیں، جسے فرعون اور مردوئے تافہ کہتے تھے، دراصل وہ اللہ اور رب کے معنوی و منہوم کا دعوت کرتے ہیں، چاہے الفاظ کا دعویٰ نہ کریں۔ اور وہ سب لوگ جو ان کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں وہ بہر حال ان کے اللہ و رب ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے زبان سے یہ الفاظ نہ کہیں۔



غرض ایک قسم تو انسانوں کی وہ ہے جو براہ راست اپنی الہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ خود ایسا دعویٰ کر اٹھیں اور اُسے منوالیں۔ البتہ چلا کی اور قریب کاری کے متخیار ہوتے ہیں جن سے وہ عام انسانوں کے دل و دماغ پر جا دو کر سکتے ہیں، سوان ذرائع سے کام لے کر وہ کسی روح، کسی دیوتا، کسی بت، کسی قبر، کسی سیارے، کسی درخت کو الہ بنا دیتے ہیں۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہیں۔ یہ تمہارا وحجت روان کر سکتے ہیں، یہ تمہارے ولی اور محافظ اور مددگار ہیں، ان کو خوش نہ کر دے گے تو یہ تمہیں قحط اور بیمار یوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے، انہیں خوش کر کے حاجتیں طلب کر دے گے تو یہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے، مگر انہیں خوش کرنے اور نافرمانی سے حال پر متوجہ کرنے کے طریقے سمجھ کر معلوم ہوں، ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہی بن سکتے ہیں، بیمار و بیمار کو تسلیم کر دو، ہمیں خوش کر دو، اور ہمارے ہاتھ میں اپنی جان و مال آبرو سب کچھ دے دو۔ بہت سے بے وقوف انسان اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور یوں جھوٹے خداؤں کی آڑ میں ان پر دہتوں اور پچی ریوں اور بچہ و مردوں کی خداداد حق تلفی ہوتی ہے۔

اسی نوع میں کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کجانت اور نجوم اور فال گیری اور تعویذ گنڈوں اور منتروں کے وسیلے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کو اقرار تو کرتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں کہ ظلم و براہ راست

اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہیں، عباد  
 کے مراسم ہم سے ہی واسطے سے ادا ہوں گے، اور مہربانی پیدا کرنے  
 سے سے کر موت تک ہر مذہبی رسم ہمارے ہاتھوں سے انجام پائے گی۔  
 کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے ذیل بن جاتے ہیں، عام لوگوں  
 کو اس کے علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور خود اپنے رسم میں نہ ادا کیا کرتے  
 ہیں کہ حدال و حرام کے احکام دینے شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ان کی زبان  
 قانون بن جاتی ہے، اور وہ انسانوں کو خدا کے بجائے خود اپنے علم کے  
 تابع بنا لیتے ہیں۔ یہی اصل ہے اس بدتمیزی اور پارٹیت کی جو  
 مختلف ناموں اور مختلف صورتوں سے تیرہ تہہ بن نہ مانہ سے آتی ہے۔  
 دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل ہوئی ہے، اور ہر ذریعہ بدتمیزی  
 خداؤں، نسلوں یا عقول کے عام انسانوں پر اپنی سب دت کا جکھ  
 جما رکھا ہے۔

فتنہ کی جڑ | اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ  
 دنیا میں فتنوں کی اصل جڑ اور فساد کا اصلی سبب تہذیب انسان پر انسان کی  
 خدائی ہے، خواہ وہ باواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ اسی سے خرابی کی ابتدا  
 ہوئی اور اسی سے حق بھی بے بس کے زہریلے چٹھے پھوٹ رہے ہیں اللہ  
 تعالیٰ تو خیر انسان کی فطرت کے سارے درجہ ہی جو مناسب ہے۔ مگر اب تو  
 تہذیب اور اس سے تجربہ سے خود ہم پر بھی یہ حقیقت پوری طرح منکشف  
 ہو چکی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو الہ اور رب ماننے بغیر رہی نہیں سکتا۔

گویا کہ اس کی زندگی محال ہے اگر کوئی اس کا اللہ اور رب نہ ہو، اگر اللہ کو نہ ملنے لگتا تب بھی اسے اللہ اور رب سے چھٹکارا نہیں ہے بلکہ اس صورت میں بہت سے آلہہ اور ارباب اس کی گردن پر مسلط ہو جائیں گے۔

غور سے دیکھئے کیا روس میں کمیونسٹ پارٹی کی سیاسی مجلس Political Bureau کے ارکان باشندگان روس کے ارباب و آلہہ نہیں ہیں اور کیا اسٹالین ان کا رب الارباب نہیں؟ روس کا کونسا گاؤں اور کونسا زرعی قریہ ایسا ہے جہاں اس خدا سے روسیاں کی تصویر موجود نہیں؟ ابھی پولینڈ کے جس حصہ پر روس نے قبضہ کیا ہے اس میں سوویت سسٹم کی سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کس طرح ہوئی؟ اسٹالین کی تعویذیں ہزاروں کی تعداد میں درآمد کی گئیں، گاؤں گاؤں میں پنچائی ٹیں تاکہ سب سے پہلے وہ اپنے اللہ العظیم اور رب کبیر سے واقف ہو لیں، تب ان کو دین باشتویکی میں داخل کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان کو یہ اہمیت کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی کو خواہ وہ جماعت Community کی نمائندگی ہی کر رہا ہو، کہ دروں انسانوں کے دماغوں اور ان کی دوسوں پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ اس کی شخصیت کا جبروت اور اس کی کبریاہی ان کے رگ و ریشہ میں پورست ہو جائے؟ اسی طریقہ سے تو شخصی اقتدار دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ یہی تو انسان انسانوں کا خدا بنتا ہے۔ یہی تو وہ ڈسٹنٹ ہیں جن سے فرعونیت اور مردیت اور زاریت و

لے خیال رہے کہ یہ متن در اکتوبر ۱۹۲۹ء میں لکھا گیا تھا



رقبہ صرت کی جڑیں سر زمانہ میں مستحکم ہوئی ہیں۔

اسی طرح آٹل کو دیکھئے۔ وہاں فاشست گرائڈ کو نسل، ہڈوں کا مجمع ہے اور مسوینی ن کہ سب سے بڑا الہ۔ جرمنی میں نازی پارٹی کے لیڈر آلمہ ہیں۔ وہ ہٹلر ان کا لہ کبیر۔ انگلستان بھی اپنی ٹیمو کر اسی کے باوجود بیناب آف انگلینڈ کے ڈاکٹروں اور چند اونچے طبقے کے امراء و مدیرین میں اپنے آلمہ رکھتا ہے۔ امریکہ میں وال اسٹریٹ کے چند ٹھی پیر سر مایہ دار نام ملک کے ارباب و آلمہ بنے ہوئے ہیں۔

غرض آپ جہد نظر ڈالیں گے کہیں ایک قوم دوسری قوم کی الہ جتہ۔ کہیں ایک طبقہ دوسرے طبقوں کا لہ ہے۔ کہیں ایک پارٹی نے لہیت اور بوبیت کے مقام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور کہیں اکثریت یا اقلیت میں عن نہ خلیفہ کی منادی کر رہا ہے۔ انسان کسی ایک جگہ بھی لہ کے بغیر نہ رہا۔

پھر انسان پر انسان کی خدائی قائم ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ایک کیلئے کم ظرف آدمی کو پولیس کشنر بنا دینے، یا ایک بوہن تنگ نظر آدمی کو وزیر اعظم بن دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اول تو خدائی کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آدمی اس شراب کو پی کر کبھی اپنے قابو میں رہ نہیں سکتا۔ اور بالآخر اگر وہ قابو میں رہ بھی جائے تو خدائی کے فرائض انجام دینے کے لئے جس علم کی ضرورت ہے اور جس بے لوثی و بے غرضی اور بے نیازگی کی حاجت ہے وہ انسان کہاں سے لاسے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں انسانوں

پر انسانوں کی الہیت و ربوبیت قائم ہوئی وہاں ظلم، طغیان، ناجائز امتناع،  
بے اعتدالی اور ناہمواری نہ کسی نہ کسی صورت سے راہ پا ہی لی۔ وہاں  
انسانی روح اپنی فطری آزادی سے محروم ہو کر ہی رہی۔ وہاں انسان کے  
دل و دماغ پر اور اس کی پیدائشی قوتوں اور صلاحیتوں پر ایسی بندشیں  
عائد ہو کر رہیں جنہوں نے انسانی شخصیت کے نشو و ارتقا کو روک دیا۔  
اُس قدر پہنچ فرمایا اس صادق و مصدوق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے

قَالَ اللَّهُ عز وجل اني خلقت  
عبادی خنیفاً فجاءتهم شیطان  
فاجتالهم من دینهم و حرمت  
عیبهم ما احللت لهم۔

اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے  
بندوں کو صغیر فطرت پر پیدا کیا تھا پھر  
شیطانوں نے ان کو گھیرا، انہیں فطرت  
کی رامت سے بچسکا کے گئے اور جو کچھ

وحدیث قدسی  
میں ہے ان کے لئے حلال کیا تھا ان میں سے  
کے ان کو اس نے محروم کر کے رکھ دیا۔

جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، یہ ہے وہ چیز جو انسان کے سارے  
مصائب، اس کی ساری تباہیوں، اس کی تمام محرومیوں کی اصل جڑ ہے  
یہ اس کی ترقی میں اس کی روک تھام ہے۔ یہ وہ روک تھام ہے جو اس کے اخلاق  
اور اس کی روحانیت کو، اس کی علمی و فکری قوتوں کو، اس کے تمدن اور  
اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست اور اس کی معیشت کو، اور قصہ مختصر  
اس کی انسانیت کو تپ دق کی طرح کھ گیا ہے، قدیم ترین زمانہ سے کھا  
رہا ہے اور آج تک کھائے چلا جاتا ہے۔ اس روک کھا علاج بجز اس کے

کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان سارے ارباب اور تمام الہوں کا انکار کر کے صرف اللہ کو اپنا الہ اور صرف رب العالمین کو اپنا رب قرار دے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اس کی نجات کے لئے نہیں ہے، کیونکہ محمد اور دوسرے بن کر بھی تو وہ الہوں اور ارباب سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔

انبیاء کا اصل اصلاحی کام ایسی وہ بنیادی اصلاح تھی جو انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگی میں کی۔ وہ دراصل انسان پر انسان کی خدائی تھی جس کو مٹانے کے لئے یہ لوگ آئے۔ ان کا اصلی مشن یہ تھا کہ انسان کو اس غم سے، ان جھوٹے خداؤں کی بندگی سے، اس طغیان اور ناجائز انتفاع سے نجات دلائیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان، انسانیت کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس اس حد میں واپس پہنچائیں، جو اس حد سے نیچے گرا دیئے گئے ہیں انہیں اُچھا کر اس حد تک اُٹھائیں، اور سب کو ایک ایسے عادلانہ نظام زندگی کا پابند بنا دیں جس میں کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا عبد ہو نہ معبود، بلکہ سب ایک اللہ کے بندے بن جائیں۔ ابتدا سے ختم تک نئی دنیا میں آئے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا اور وہ یہ تھا کہ یا قَوْمُ، عُبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ خَيْرٌ۔ یہ لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ یہی حضرت نوح نے کہا۔ یہی حضرت ہود نے کہا۔ یہی حضرت صالح نے کہا۔ یہی حضرت شعیب نے کہا۔ اور اسی کا اعلان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم



نے کیا ہے :-

إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنَّ إِلَهٍ إِلَّا  
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

(ص ۱۵)

زمین کے درمیان ہے۔

إِن تَرَىٰ بُرُوجَ مَدِينَةٍ بَدَّيْ حُكَّتِ السَّمَوَاتُ  
وَالْأَرْضُ وَبَنَاتُهَا ... وَالشَّمْسُ  
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّ  
إِنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

(اعراف ۷۰)

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ عِزُّهُ  
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَزِيزٌ

(نعامہ ۱۳)

وَمَا يُهْرُؤُا رَبِّيَعْبُدُ وَاللَّهُ  
خَالِقُ الْبَشَرِ الْكَافِرِ الْخَفَاءُ

(البینہ)

تَعَارُ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٌ يَكُونُ

میں تمہیں خبردار کرتے آیا ہوں۔ کوئی  
الہ نہیں ہے بجز اس ایک اللہ کے جو  
سب پر غالب ہے، جو رب کے اسماء  
اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو آسمان

یقیناً مہربان رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا  
ہے آسمانوں اور زمین کو ... اور  
سورج اور چاند اور تاروں کو سب اس  
کے حکم کے تابع ہیں خبردار خالق بھی  
کی ہے اور حکومت بھی اسی کی۔

وہ رب اللہ، وہی تمہارا رب ہے اور  
اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر شے کا  
خالق ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔  
وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا بجز اس  
کے کہ اللہ کی بندگی کریں، سب کو  
چھوڑ کر صرف اس کی اطاعت کریں۔  
اور ایک ایسی بات کی طرف جو بہت

وَمِنْكُمْ إِلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا  
 تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا  
 بَعْثًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ اللہ  
 کے سوا کسی کی ہم بندگی نہ کریں، اور خدائی  
 میں کسی کو اس کا شریک نہ قرار دیں اور  
 ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا  
 رب نہ بنائے۔

رآل عمران ۷۵

یہی وہ منادی تھی جس نے انسان کی روح اور اس کی عقل و فکر اور  
 اس کی ذہنی و مادی قوتوں کو غلامی کی ان بندشوں سے رہا کر ایسا جن  
 میں وہ بکڑے ہوئے تھے، اور وہ بوجھ ان پر سے اتارے جن کے  
 نیچے وہ دبے ہوئے تھے۔ یہ انسان کے لئے حقیقی آزادی کا چارٹر تھا۔  
 محمد رسول اللہ کے اسی کارنامے کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ  
 وَكَضَعْنَا عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَآلَا تُحِلُّ لَكَ الْإِثْمُ كَأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَبِّكَ  
 یعنی یہ  
 نبی ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور ان  
 بندھنوں کو کاٹتا ہے جن میں وہ کئے ہوئے تھے۔

## نظریہ سیاسی کا نقطہ آغاز

انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگی کے لئے جو نظام مرتب کیا اس  
 کا مرکز و محور اس کی روح اور اس کا جوہر پرہیزگاری و عقیدہ ہے اور اسی پر اسلام  
 کے نظریہ سیاسی کی بنیاد بھی قائم ہے۔ اسلامی سیاست کا اولین اصول  
 یہ ہے کہ حکم دینے اور قانون بنانے کے اختیارات تمام انسانوں سے فرداً

فرداً اور مجتمعاً سلب کر لئے جائیں، کسی شخص کا یہ حق تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ حکم دے اور دوسرے اس کی اطاعت کریں۔ وہ قانون بنائے اور دوسرے اس کی پابندی کریں۔ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ - آخِرُ الْأَتِّعِدَاتِ  
إِلَّا آيَاتُ - ذَالِكِ الدِّينِ الْقَيِّمِ -  
رہوسف - ۵

حکم سوائے اللہ کے کسی اور کا نہیں۔  
اس کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو یہی صحیح دین ہے۔  
وہ پرچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا  
بھی کچھ حصہ ہے، یہ کہہ کر اختیارات  
تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

يَقُولُونَ هَلْ نَسْأَلُ مِنَ الْآخِرِ مِنْ شَيْءٍ يَعْتَدِي عَنَّا قُلُوبُ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ

دال عمران - ۱۶

اپنی زبانوں سے یوں ہی غلط سلسلہ نہ کہہ  
دیا رو کہ یہ تملل ہے اور یہ ترام۔

وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَتَيْنَا لِنُكْفِرَ  
الْكُذِبَ هَذَا مِثْلُ مَا أَخْرَأْتُمْ

راہمنل - ۱۵

جو خدا کی بات کی جو شرعیت کے  
مطابق فیصلہ نہ کریں وہی دراصل ظالم

وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَئِكَ سَاءَ الْقَائِمُونَ -

رہائفہ - ۷۰

اس نظریہ کے مطابق حاکمیت Sovereignty صرف خدا کی ہے۔ قانون

ساز Law Giver صرف خدا ہے۔ کوئی انسان، خواہ وہ نبی ہی کیوں  
نہ ہو، بذات خود حکم دینے اور منع کرنے کا حق دار نہیں۔ نبی خود بھی اللہ  
کے حکم ہی کا پیرو ہے۔ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ (النعام - ۵) میں تو صرف



اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔" عامہ انسان نبی کی اعلیٰ  
پر صرف اس لئے مامور ہیں کہ وہ اپنا حکم نہیں بلکہ خدا کا حکم بیان کرتا ہے۔  
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا  
بِحُكْمٍ بِإِذْنِ اللَّهِ۔

النساء - ۱۹

أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا كِتَابَ  
وَحُكْمَ وَالنَّبِيُّونَ

النعم - ۱۱۰

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوْتِيَهِ  
بِحُكْمٍ وَالنَّبِيُّونَ  
يَقُولُونَ بِنَا مِنْ كُتُبِ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُتُبًا  
رَبَّانِيَّةً۔

النعم - ۱۱۰

کے تحت اس کی امانت کی جائے۔  
یہ نبی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب  
دی۔ حکم Authority سے سرسراز کیا  
اور نبوت عطا کی۔

کہن بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ خود تو  
اسے کتاب اور حکم اور نبوت سے سرفراز  
کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا  
کے بچے۔ تم میرے بندے بن جاؤ۔  
وہ تو جہنم کے کافروں کا رہنما بنو۔

پس اسلمی اسٹیٹ کی ابتدائی خصوصیات جو قرآن کی مذکورہ بات

تشریح کرتی ہیں یہ ہیں:-

۱۔ کوئی شخص نہ خدا کی ساری آبادی مل  
کر جہنم کی مالک نہیں ہے۔ حاکم اسلمی صرف خدا ہے۔ اور باقی سب  
محض رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۲۔ قانون سازی کے اختیارات بھی خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں

ہیں۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لئے کوئی قانون بنا سکتے ہیں، اور نہ خدا کے بنائے ہوئے کسی قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

۳۔ اسلامی اسٹیٹ بہر حال اس قانون پر قائم ہوگا جو خدا کی طرف سے اس کے نبی نے دیا ہے۔ اور اس اسٹیٹ کو چلانے والی گورنمنٹ صرف اس حال میں اور اس حیثیت سے اطاعت کی مستحق ہوگی کہ وہ خدا کے قانون کو نہ توڑنے والی ہو۔

## اسلامی اسٹیٹ کی نوعیت

ایک شخص بیک نظر ان خصوصیات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جمہوریت Democracy نہیں ہے۔ اس لئے کہ جمہوریت تو نام ہی اس طرز حکومت کا ہے جس میں ملک کے عام باشندوں کو عاکبت حاصل ہو، انہی کے رائے سے قوانین میں تغیر و تبدل ہو اور انہی کی رائے سے قوانین بنیں جس قانون کو وہ چاہیں، نافذ ہو اور جسے نہ چاہیں وہ کتاب آئین پر سے محو کر دیا جائے۔ یہ بات اسلام میں نہیں ہے لہذا اس معنی میں اسے جمہوریت نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے لئے زیادہ صحیح نام دو اپنی حکومت، ہے جس کو انگریزی میں Theocracy کہتے ہیں مگر یورپ جس تھیوکریسی سے واقف ہے۔ اسلامی تھیوکریسی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یورپ اس تھیوکریسی سے واقف ہے جس میں ایک مخصوص مذہبی طبقہ Priest Class خدا کے نام سے خود اپنے بنائے

جوئے قوانین نافذ کرتا ہے اور عملاً اپنی خدائی عام باشندوں پر مستند کر دیتا ہے۔ ایسی حکومت کو تو الہی حکومت کے بجائے شیطانی حکومت کہنا زیادہ موزوں ہوگی۔ بخلاف اس کے اسدم جس تھیا کریسی کو پیش کرتا ہے وہ کسی مخصوص مذہبی طبقہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ عام مسلمان اسے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق چلاتے ہیں۔ اگر مجھے ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی اجازت دی جائے تو میں اس طرح حکومت کو *Theo-Democracy* یعنی الہی جمہوری حکومت کہوں گا۔ اس سے موسوم کروں گا۔ کیونکہ اس میں خدا کی حکمت اور اس کے اقتدار اعلیٰ *Paramountcy* کے تحت مسلمانوں کو ایک محدود عمومی حکمیت *Limited popular Sovereignty* عطا کی گئی ہے اس میں عاملہ یعنی *Executive* مسلمانوں کی رائے سے بنے گی۔ مسلمان ہی اس کو معزول کرنے کے مختار ہوں گے۔ سارے انتظامی معاملات اور

نہ عیسائی پاپوں اور پادریوں کے پاس مسیح کی چند اخلاقی تعلیمات کے سوا کوئی شریعت سرے سے تھی ہی نہیں لہذا وہ اپنی مرضی سے اپنی شورشات نفس کے مطابق قوانین بناتے تھے اور یہ کہہ کر انہیں نافذ کرتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ *قَوْلِ لِلَّذِينَ يَكْفُرُونَ الْكِتَابَ يَأْتِدُ لِيُحْمَرُوا بِقَوْلِهِمْ* *هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ*۔



تمام وہ مسائل جن کے متعلق خدا کی شریعت میں کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اجماع ہی سے طے ہوں گے۔ اور الہی قانون جہاں تعبیر طلب ہوگا وہاں کوئی مخصوص طبقہ یا نسل نہیں۔ بلکہ عام مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص اس کی تعبیر کا مستحق ہوگا جس نے اجتہاد کی قابلیت بہم پہنچائی ہو۔ اس لحاظ سے یہ ڈیموکریسی ہے۔ مگر جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے۔ جہاں خدا اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو وہاں مسلمانوں کے کسی امیر کو، کسی لیجسلیٹر کو، کسی مجتہد، در عالم دین کو بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل کر بھی اس حکم میں یک سب مقرر نہیں کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ تھیا کریسی ہے۔

ایک اعتراض | آگے بڑھنے سے پہلے میں اس امر کی تھوڑی سی تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ڈیموکریسی پر حدود و قیود کیوں عائد کئے گئے ہیں۔ اور ان حدود و قیود کی نوعیت کیا ہے۔ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس طرح تو خدا نے انسانی عقل و روح کی آزادی سلب کر لی، حالانکہ ابھی تم یہ ثابت کر رہے تھے کہ خدا کی اہمیت انسان کو عقل و فکر اور جسم و جان کی آزادی عطا کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں انسان کی تصرف آزادی سلب کرنے کے لئے نہیں، بلکہ اس کو محفوظ کرنے کے لئے لیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو بے راہ ہونے اور اپنے پاؤں پر آپ کھڑی مارنے سے بچانا ہے۔

یہ مغرب کی نام نہاد دیموکریسی، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں عمومی حاکمیت Popular Sovereignty ہوتی ہے، اس کا ذرا تجزیہ تو کر کے دیکھئے۔ جن لوگوں سے مل کر نوٹی اسٹیٹ بنتا ہے وہ سب کے سب نہ تو خود قانون بناتے ہیں، اور نہ خود اس کو نافذ کرتے ہیں۔ انہیں اپنی حاکمیت چند مختلف لوگوں کے سپرد کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کی طرف سے وہ قانون بنائیں اور اسے نافذ کریں۔ اسی غرض سے انتخاب کا ایک نئی صم مقصد کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب میں زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو عوام کو اپنی دولت، اپنے علم، اپنی چالاکی اور اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ خود عوام کے ووٹ ہی سے ان کے الہ بن جاتے ہیں، عوام کے فائدے کے لئے نہیں بلکہ اپنے شخصی اور طبقاتی فائدے کے لئے قوانین بناتے ہیں، اور اسی طاقت سے جو عوام نے ان کو دی ہے ان قوانین کو عوام پر نافذ کرتے ہیں۔ یہی معیشت امریکہ میں ہے، یہی انگلستان میں ہے، اور یہی ان سب ممالک میں ہے جن کو جمہوریت کی جنت ہونے کا دعوئے ہے۔

پھر اس پہلو کو نظر انداز کر کے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہاں عام لوگوں ہی کی مرضی سے قانون بنتے ہیں، تب بھی تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام لوگ خود بھی اپنے مفاد کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں حقیقت کے

بعض پیوڑوں کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اس کا فیصلہ  
 (Judgment) اعموٹا ایک طرف ہوتا ہے۔ اس پر جذبات اور خواہشات  
 کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ نرالہ عقل اور علمی حیثیت سے لے لگ جائے  
 بہت کم قائم کر سکتا ہے۔ بہرہ بسا اوقات عقلی اور علمی حیثیت سے جو بات  
 اس پر روشن ہو جاتی ہے، اس کو بھی یہ جذبات و خواہشات کے مقابلہ  
 میں رد کر دیتا ہے۔ اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں میرے سامنے  
 ہیں۔ مگر طوائف سے پینے کے لئے میں صرف امریکہ کے قانون منع شراب  
 (Prohibition Law) کی مثال پیش کر دوں گا۔ علمی اور عقلی حیثیت سے  
 یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شراب عورت کے لئے مضر ہے، عقلی و  
 ذہنی قوتوں پر برا اثر ڈالتی ہے، اور انسانی تمدن میں فساد پیدا  
 کرتی ہے۔ انہی حقائق کو تسلیم کر کے، امریکہ کی رائے عام اس بات کے  
 لئے راضی ہوئی تھی کہ منع شراب کا قانون پاس کیا جائے۔ چنانچہ  
 عوام کے ووٹ ہی سے یہ قانون پاس ہوا تھا۔ مگر جب وہ ناکذیب  
 تو انہی عوام نے جن کے ووٹ سے وہ پاس ہوا تھا اس کے خلاف  
 بغاوت کی۔ بدتر سے بدتر قسم کی شرابیں ناجائز طور پر بنائیں اور  
 بیچیں۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ شراب کی استعمال ہوا۔ جرائم میں اور  
 زیادہ اضافہ ہو گیا۔ شرکارانہی عوام کے ووٹوں سے وہ شراب  
 جو حرام کی گئی تھی، حدوں کو تو گئی۔ یہ حرمت کا فتویٰ علت سے جو  
 بدلا گیا، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ علمی و عقلی حیثیت سے اب شراب کا



استعمال مفید ثابت ہو گیا تھا۔ بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ عوام اپنی جاہلانہ  
 خواہشات کے بندھے بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی حاکمیت اپنے  
 نفس کے شیطان کی طرف منتقل کر دی تھی۔ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا  
 لیا تھا، اور اس الہ کی بندگی میں وہ اس قانون کو بدلتے پر مقرر تھے  
 جسے انہوں نے خود ہی علمی اور عقلی حیثیت سے صحیح تسلیم کر کے پاس  
 کیا تھا، اس قسم کے درہست سے تجربات ہم جن سے یہ بات روشن  
 ہو رہی ہے کہ انسان خود اپنا دانش قانون <sup>legislation</sup> بننے کی پوری  
 ہمت نہیں رکھتا۔ اگر اس کو دوسرے الہوں کی بندگی سے روکی  
 جائے گی تو وہ اپنی جاہلانہ خواہشات کا بندو بن جائے گا۔ اپنے  
 نفس کے شیطان کو الہ بنا لے گا۔ لہذا وہ اس کا محتاج ہے کہ اس  
 کی آزادی پر خود اس کے لئے اپنے مفاد میں مناسب حدیں لگا دی  
 جائیں۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو قبضہ رعائد کی ہیں جن کو اسلام کی  
 اصطلاح میں حدود اللہ، Divine limits کہا جاتا ہے۔ یہ حدود  
 زندگی کے ہر شعبہ میں چند اصولوں، چند ضوابط اور چند قیود کی اساس پر  
 مشتمل ہیں جو اس شعبہ کے اعتدال و توازن کو برقرار رکھنے کے لئے  
 لگائی گئی ہیں۔ ان کو نشانہ یہ ہے کہ یہ تباہی نہ دی کی آخری حدیں  
 ہیں۔ ان کے اندر نہ گزرنا چاہئے جو ان کے لئے مقرر ہے۔ اور ان کے  
 خارج ہونا چاہئے جو ان کے لئے مقرر ہے۔ ان کے اندر نہ گزرنا چاہئے جو ان کے لئے مقرر ہے۔

نہیں ہے، ان سے تجاوز کر دے تو تمہاری اپنی زندگی کا نظام نامدد  
مختل ہو جائے گا۔

حدود اللہ کا مقصد مثال کے طور پر انسان کی معاشی زندگی کو سمجھنے۔  
اس میں اللہ تعالیٰ نے شخصی ملکیت، کا حق، زکوٰۃ کی فرضیت، سود کی  
حرمت، جوئے اور سٹے کی ممانعت، وراثت کا قانون، اور دولت  
کمانے، جمع کرنے اور خرچ کرنے پر پابندیاں عائد کر کے چند سرحدی  
نشانات لگے دیئے ہیں۔ اگر انسان ان نشانات کو برقرار رکھے اور ان  
کے اندر رہ کر اپنے معاملات کی تنظیم کرے تو ایک طرف شخصی آزادی  
Personal liberty بھی محفوظ رہتی ہے اور دوسری طرف طبقہ کی جنگ  
Class war اور ایک طبقہ پر دوسرے طبقہ کے تسلط کی وہ حالت بھی پیدا  
نہیں ہو سکتی جو ظالمانہ سرمایہ داری سے شروع ہو کر مزدوروں کی ڈکٹیر  
شپ پر ختم ہوتی ہے۔

اسی طرح عائلی زندگی Family life میں اللہ نے حجاب شرعی، مرد کی  
قوامیت، شوہر، بیوی، بچوں در والدین کے حقوق و فرائض، طلاق اور  
خلع کے احکام، تعداد ازدواج کی مشروط اجازت، زنا اور زانیہ کی منہ پر  
مقررہ کر کے ایسی حدیں کھینچی ہیں کہ اگر انسان ان کی ٹھیک ٹھیک  
نکبتداشت کرے اور ان کے اندر رہ کر اپنی خانگی زندگی کو مضبوط کرے  
تو نہ گھر ظلم و ستم کی دوزخ بن سکتے ہیں، اور نہ ان گھروں سے عورتوں کی  
شیستانی آزادی کا وہ طوفان اٹھ سکتا ہے جو آج پوری انسانی تہذیب

کو نارت کر دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔

اسی طرح انسانی تمدن و معاشرت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون، چوری کے لئے ہاتھ کاٹنے کی سزا، شراب کی مرستا، جسمانی ستر کے حدود، اور ایسے چند مستقل قاعدے مقرر کر کے فساد کے دزدانوں کے ہمیشہ کے لئے بند کر دیئے ہیں۔

میرے لئے اتنا موقع نہیں ہے کہ میں حدود اللہ کی ایک مکمل فہرست آپ کے سامنے پیش کر کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں کہ انسانی زندگی میں توازن و اعتدال قائم کرنے کے لئے ان میں سے ایک ایک حد کس قدر ضروری ہے۔ یہاں میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے ایک ایسا مستقل قانون تغیر و تبدل دستور Constitution بنا کر انسان کو دے دیا ہے جو اس کی روح آزادی کو سلب اور اس کی عقل و فکر کو معطل نہیں کرتا۔ جبکہ اس کے لئے ایک صاف، واضح اور سیدھا راستہ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بھارت اور اپنی کمزوریوں کے سبب سے تباہی کی جھول جھیتوں میں جھٹک نہ جائے، اس کی قوتیں غلط راستوں میں ضائع نہ ہوں۔ اور وہ اپنی حقیقی فلاح و ترقی کی راہ پر سیدھا بڑھتا چلا جائے۔ اگر آپ کو کسی پہاڑی مقام پر جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہیچ پہاڑی راستوں میں، جن کے ایک طرف عمیق غار اور دوسری طرف بلند چٹانیں ہوتی ہیں۔ شرک کے کناروں کو ایسی



رکاوٹوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ مسافر غلطی سے گڈر کی طرف نہ  
چلا جائے۔ کیا ان رکاوٹوں کا مقصد راہِ زد کی آزادی سلب کرتا  
ہے؟ نہیں! دراصل ان سے مقصد یہ ہے کہ اس کو ہلاکت سے  
محفوظ رکھ جائے اور ہر پیچ، ہر موڑ اور ہر امکانی خطرے کے وقوع  
پر اسے بتایا جائے کہ تیرا راستہ ادھر نہیں اور جہاں ہے، تجھے اس  
رخ پر نہیں اس رخ پر مڑنا چاہئے، تاکہ تو بسلامت اپنی منزل مقصد  
پر پہنچ سکے۔ پس یہی مقصد ان حدود کا بھی ہے جو خدا نے اپنے دستور  
میں مقرر کی ہیں۔ یہ حدیں انسان کے لئے زندگی کے سفر کا صحیح رخ  
معیّن کرتی ہیں اور ہر پہلے مقام، ہر موڑ اور ہر دورانیہ پر اسے  
بتاتی ہیں کہ سمتِ صحیح کا راستہ اس طرف ہے، تجھے ان سمتوں پر نہیں  
بلکہ اس سمت پر پیش قدمی کرنی چاہئے۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خدا کا مقرر کیا ہوا یہ دستور ناقابل  
تغییر و تبدل ہے، آپ اگر چاہیں تو ترکی اور ایران کی طرح اس دستور  
کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ مگر اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ قیامت  
تاک کے لئے اہل دستور ہے۔ اسلامی اسٹیٹ جب بنے گا اسی دستور  
پر بنے گا۔ جب تک قرن اور سنت رسول دنیا میں باقی ہے، اس  
دستور کی ایک دفعہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جاسکتی جس کو مسلمان  
نہا پر وہ جس کی پابندی پر مجبور ہے۔

اسلامی اسٹیٹ کا مقصد اس دستور کی حدود کے اندر رہو، اسٹیٹ

بنے۔ اس کے لئے ایک مقصد بھی خدا نے متعین کر دیا ہے اور اس کی تشریح قرآن میں متعدد مقامات پر کی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا:-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ  
وَمَذَرَعُ لِلنَّاسِ راحدہ ۱۳

ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات  
کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور  
میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم  
ہوں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست  
طاقت ہے اور لوگوں کے لئے فائدے

ہیں۔

اس آیت میں لوسبے سے مراد ریاسی قوت ہے اور رسولوں کا کام  
یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح ہدایات اور اپنی کتاب میں جو  
میزان ان کو دی ہے یعنی جس ٹھیک ٹھیک متوازن well balanced  
تعمیم زندگی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کے مطابق اجتماعی  
عدل Social justice قائم کریں۔ دوسری جگہ فرمایا

الَّذِينَ آمَنُوا مَنَعْنَاهُمْ فِي أَرْضِهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ سَلَامَةً وَأَمْنًا  
وَمَوَدَّةً بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ رَاجِحٌ

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں تمکین  
و حکومت عطا کریں گے تو یہ نماز قائم کریں  
گے۔ زکوٰۃ دیں گے۔ نیکی کا حکم کریں گے  
اور بدی سے روکیں گے۔

ایک اور جگہ فرمایا :-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  
تَأْخُذُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُحْذَرُونَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نوع انسانی  
کے لئے نکالا گیا ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو  
اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر

دال عمران - ۱۱۲ ایمان رکھتے ہو۔

ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن  
جس اسٹیٹ کا تختہ پیش کر رہا ہے اس کا مقصد *Negative* یہی  
نہیں ہے بلکہ وہ ایجابی *Positive* مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے اس  
کی مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے  
سے روکے، ان کی آزادی کی حفاظت کرے، اور مسکنت کو بیرونی  
عملوں سے بچائے۔ بلکہ اس کا مدعا اجتماعی حدوں کے اس متوازن نظام  
کو رائج کرنا ہے جو خدا کی کتاب پیش کرتی ہے، اس کا مقصد بدی کی  
ان تمام صورتوں کو مٹانا اور نیکی کی ان تمام شکلوں کو قائم کرنا ہے جن  
کو خدا نے اپنی واضح ہدایات میں بیان کیا ہے۔ اس کام میں حسب موقع  
و محل سیاسی طاقت بھی استعمال کی جائے گی، تبلیغ و تلقین سے بھی  
کام لیا جائے گا، تعلیم و تربیت کے ذرائع بھی کام میں آئے جائیں  
گے، اور جماعتی اثر اور رائے عامہ کے دباؤ کو بھی استعمال کیا جائے گا  
ہمہ گیر اسٹیٹ | اس نوعیت کا اسٹیٹ ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے  
 دائرے کو محدود نہیں کر سکتا۔ یہ ہمہ گیر اسٹیٹ ہے۔ اس کا نہ درجن



پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبہ کو اپنے مخصوص اخلاقی  
 نظریہ اور اصولی پر وگرام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کے متبدل  
 میں کوئی شخص اپنے کسی معاملہ کو پرائیویٹ اور شخصی نہیں کہہ سکتا۔  
 اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشنستی اور اشتراکی حکومتوں سے یک گوہ  
 مخالفت رکھتا ہے۔ مگر آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کھیت کے  
 باوجود اس میں موجود دو زمانے کی کلی (Terduman) اور استبدادی  
 (Authoritarian) حکومتوں کا سا رنگ نہیں ہے۔ اس میں شخصی  
 آزادی سلب نہیں کی جاتی اور نہ اس میں آمریت (Dictatorship)  
 پائی جاتی ہے۔ اس معاملہ میں جو مکمل درجہ کا اعتدال اسلامی نظام  
 حکومت میں قائم کیا گیا ہے۔ درخت و باطل کے درمیان جیسی نازک  
 اور باریک سرحدیں قائم کی گئی ہیں۔ نہیں دیکھ کر ایک صاحب  
 بصیرت آدمی کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ایسا متوازن نظام  
 حقیقت میں خدا کے حکیم و خبیر ہی وضع کر سکتا ہے۔

جماعتی اور ملکی اسٹیٹ دوسری بات جو اسلامی اسٹیٹ کے دستور  
 اور اس کے مقصد اور اس کی اصولی نوعیت پر غور کرنے سے خود  
 بخود واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ  
 چھو سکتے ہیں جو اس کے دستور پر ایمان رکھتے ہوں جنہوں نے اس کے  
 مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو، جو اس کے اصولی پر وگرام سے  
 نہ صرف پوری طرح متفق ہوں، نہ صرف اس میں کامل عقیدہ رکھتے

ہوں بلکہ اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں اور اس کی تفصیلات سے بھی واقف ہوں۔ اسلام نے اس باب میں کوئی جبرانی، لونی یا لسانی قید نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے سامنے اپنے دستور، اپنے مقصد اور اپنے اصلاحی پروگرام کو پیش کرتا ہے۔ جو شخص بھی اسے قبول کرے۔ خواہ وہ کسی نسل، کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس اسٹیٹ کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے مگر جو اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں دخل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذمی Subject کی حیثیت سے رہ سکتا ہے۔ اس کے لئے اسلام کے قوانین میں معین حقوق اور مراعات موجود ہیں۔ اس کی جان و مال اور عزت کی پوری حفاظت کی جائے گی لیکن بہرحال اس کو حکومت میں شریک کی حیثیت نہ دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک خاص مسئلہ رکھنے والی پارتی کو اسٹیٹ ہے۔ یہاں پر اسلامی اسٹیٹ اور کمیونسٹ اسٹیٹ میں یک گونہ مماثلت پائی جاتی ہے لیکن دوسرے مسئلوں پر اعتقاد رکھنے والوں کے ساتھ جو برتاؤ، تشدد جماعت کا اسٹیٹ کرتا ہے اس کو اس برتاؤ سے کوئی نسبت نہیں جو اسلمی اسٹیٹ کرتا ہے۔ اسلام میں وہ صورت نہیں جو کمیونسٹ حکومت میں ہے کہ غلبہ و اقتدار حاصل کرتے ہی اپنے تمدنی اصولوں کو دھڑ بھڑا کر مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں ضبط کی جائیں۔ قتل و خون کا

باز گرم ہو اور سبزاروں لاکھوں آدمیوں کو پکڑ کر زمین کے جہنم سا بیڑیا  
کی طرف پھینک کر دیا جائے۔ اسلام نے غیر مسلموں کے لئے جو فیضان  
بتاوا اپنے اسٹیٹ میں اختیار کیا ہے۔ اور اس بارے میں عدل و  
علم اور راستی و ناراستی کے درمیان جو باریک خط امتیاز کھینچا ہے  
اسے دیکھ کر ہر انصاف پسند آدمی بیک نظر مہموں کر سکتا ہے کہ خدا  
کی طرف سے جو مصالح آتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور زمین  
میں جو مصنوعات اور معیشتیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار  
کیا ہے۔

نظرہ خدمت اب میں آپ کے سامنے اسلامی اسٹیٹ کی ترکیب اور  
اس کے طرز عمل کی تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ یہ بات میں آپ سے پہلے  
عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اصلی حاکم اللہ ہے۔ اس اصل اصول  
کو پیش نظر رکھ کر جب آپ اس سوال پر غور کریں گے کہ زمین میں  
جو لوگ خدا کے قانون کو نافذ کرنے کے لئے اٹھیں ان کی حیثیت کیا  
ہونی چاہئے تو آپ کو زمین خود بخود پکارے گا کہ وہ اصلی حاکم کے  
نائب قرار پائے چاہیں۔ ٹھیک ٹھیک یہی حیثیت اسلام نے بھی ان  
کو دی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے :-

وَعَدَا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا  
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے  
ساتھ جو تم سے ایمان لائیں اور نیک  
عمل کریں کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا



مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اسی طرح جس طرح ان سے پہلے اس نے  
دوسروں کو خلیفہ بنایا تھا۔

یہ آیت اسلام کے نظریہ ریاست Theory of State پر نہایت  
صاف روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں دو بنیادی نکات بیان کئے گئے ہیں:-  
پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام حاکمیت کے بجائے خلافت (Viceregency)  
کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ چوں کہ اُس کے نظریہ کے مطابق حاکمیت خدا  
کی ہے لہذا جو کوئی اسلامی دستور کے تحت زمین پر حکمراں ہو اسے لامحدود  
حکم اعلیٰ کا خلیفہ Vicegerent ہونا چاہئے جو محض تفویض کردہ اختیارات  
Delegated powers استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔

دوسری کائنات کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا وعدہ  
تمام مومنین سے کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بناؤنگے۔  
اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ سب مومن خلافت کے حامل ہیں خدا کی  
طرف سے جو خلافت مومنین کو عطا ہوتی ہے وہ عمومی خلافت  
Popular viceregency ہے۔ کسی شخص یا خاندان یا نسل یا طبقہ کے  
لئے مخصوص نہیں ہے۔ ہر مومن اپنی جگہ خدا کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ ہونے  
کا جہتیت اسے فرداً ہر ایک خدا کے سامنے جواب دہ ہے وکلہ  
دراغ و کلہ مستور عز و عینہ ۱۰۔ اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ  
کا مقرر عدیت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اُمی ہے، درمے سب  
خدا کے۔ شے اپنی لایت۔ ہر مومن میں جواب دہ ہو۔

کے مقابلہ میں کسی حیثیت سے فرد تو نہیں ہے۔

**سذی جمہوریت کی حیثیت** | یہ ہے اسلامی ڈیموکریسی کی اصل بنیاد عمومی خدمت کے اس تصور کا تجزیہ کرنے سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں :-

۱۔ ایسی سو سائی جس میں ہر شخص خلیفہ ہو اور خلافت میں برابر کا شریک ہو۔ صفت کی تقسیم اور پیدائشی یا معاشرتی امتیازات کو اپنے اندر راہ نہیں دے سکتی۔ اس میں تمام افراد مساوی الحیثیت اور مساوی المرتبہ ہوں گے فضیلت جو کچھ بھی ہوگی شخصی قابلیت اور سیرت کے اعتبار سے ہوگی یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تصریح بیان فرمایا ہے۔

نہیں لا احد فضل علی احد الا	کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ اگر بے تو دین
بدین و تقویٰ۔ الناس کلہم	کے علم و عمل اور تقویٰ کے اعتبار سے ہے
بنو آدم و آدم من تراب۔ لا	سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی
فضل عربی علی عجمی ولا لعجمی	سے بنے تھے۔ نہ کس عربی کو عجمی پر فضیلت
علی عربی ولا لابیض علی اسود	ہے۔ نہ عجمی کو عربی پر۔ نہ گورے کو کہے پر
ولا لاسود علی ابیض اے	اور نہ کہے کو گورے پر فضیلت ہے تو
بالتقویٰ۔	تقویٰ کی بنا پر ہے۔

فتح مکہ کے بعد جب تمام عرب، سذی اسمیٹ کے دائرے میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خانہ ان داؤں کو جو عرب میں برمنہور کسی حیثیت نہ رکھتے تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا :-

یا معشر قریش ان الله قد  
 زهب عنکم نخوة الجاهلیة  
 ونخطها الالباء۔ ایہا الناس  
 کلکم من ادم وادم من توابع  
 لا فخر لانساب۔ کا فضل لعربی  
 علی العجمی ولا للعجمی علی العربی  
 ان اکرمکم عند اللہ اثلکم۔  
 قریش والوالدین نے تمہاری جاہلیت کی  
 نخوت اور باپ دادا کے ناز کو دور کر دیا۔  
 وگو! تم سب آدم کی اولاد ہو ادم آدمی  
 سے بنے تھے۔ نسب کا فخر میچ ہے۔ عرب اور  
 عجمی پر اور عجمی کو عرب پر کوئی فخر نہیں۔ تم  
 میں بزرگ وہ ہے جو تم میں سب سے  
 زیادہ متقی ہے۔

۲۔ ایسی سوسائٹی میں کسی فرد یا کسی گروہ افراد کے اس کی پیدائش  
 یا اس کے معاشرتی مرتبے Social status یا اس کے پیشے کے اعتبار سے  
 اس قسم کی رکاوٹیں Disabilities نہیں ہو سکتیں جو اس کی ذاتی قابلیتوں  
 کے نشوونما اور اس کی شخصیت کے ارتقا میں کسی طرح بھی مانع ہوں۔ اس  
 کو سوسائٹی کے تمام دوسرے افراد کی طرح ترقی کے یکساں مواقع حاصل  
 ہونے چاہئیں۔ اس کے لئے راستہ کھل ہوا ہونا چاہئے کہ اپنی قوت و  
 استعداد کے لحاظ سے جہاں تک بڑھ سکتا ہے بڑھتا چلا جائے۔ بغیر  
 اس کے کہ دوسروں کے، کسی عور پر بڑھنے میں مانع ہو۔ یہ چیز اسلام  
 میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ غلام اور غلام زادے فوجوں کے افسر  
 اور صوبوں کے گورنر بنائے گئے اور بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے  
 شیوخ نے ان کی ماتحتی کی۔ چار جوتیاں گانٹتے گانٹتے اٹھے اور امامت  
 کی مسند پر بیٹھ گئے۔ جو اسے اور بزرگ مفتی اور قاضی اور فقیہ بنے اور آج



ان کے نام اسلام کے بزرگوں کی فہرست میں ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولواستدحل علیکم عبد حبشی۔ ”سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا سردار ایک حبشی ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔“

۳۔ ایسی سوسائٹی میں کسی شخص یا گروہ Group کی ڈکٹیٹر شپ کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ یہاں ہر شخص خلیفہ ہے، کسی شخص یا گروہ کو حق نہیں ہے کہ عام مسلمانوں سے ان کی خلافت کو سب کر کے خود حاکم مطلق بن جائے۔ یہاں جو شخص حکمراں بنایا جاتا ہے اس کی اصلی حیثیت یہ ہے کہ تمام مسلمان، یا اصطلاحی الفاظ میں، تمام خلفاء اپنی رضامندی سے اپنی خلافت کو انتظامی اغراض کے لئے اس کی ذات میں مرکوز Concentrate کر دیتے ہیں۔ وہ ایک طرف خدا کے سامنے جواب دہ ہے اور دوسری طرف ان عام خلفاء کے سامنے جنہوں نے اپنی خلافت اس کو تفویض کی ہے۔

اب اگر وہ غیر ذمہ دار مطاع مطلق، یعنی ڈکٹیٹر بتتا ہے تو خلیفہ کے بجائے غاصب کی حیثیت اختیار کرتا ہے، کیونکہ ڈکٹیٹر شپ دراصل عمومی خلافت کی نفی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ ایک کملی اسٹیٹ ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر اس کا دائرہ وسیع ہے۔ مگر اس کھیت اور ہمہ گیری کی بنیاد یہ ہے کہ خدا کا وہ قانون ہمہ گیر ہے جسے اسلامی حکمران کو نافذ کرنا ہے۔ خدا نے زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق جو ہدایات دی ہیں وہ یقیناً پوری ہمہ گیری کے ساتھ نافذ

کی جائیں۔ مگر ان ہدایات سے بھٹ کر اسلامی حکمران خود ضابطہ بندی  
 Regimentation کی پالیسی اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ لوگوں کو مجبور  
 نہیں کر سکتا کہ فلاح پیشہ کریں اور فلاح پیشہ نہ کریں، فلاح نہیں  
 دے دیں نہ سیکھیں، اپنے بچوں کو فلاح فلاح کی تعلیم دلا دیں اور فلاح  
 نہ دے دیں دلا دیں۔ بہر حال حق یہ ہے کہ اس اور جرمنی اور کئی دیگر  
 ممالک کے ساتھ یہ باتیں ملتی ہیں۔ یہ باتیں کہ ترک کے لئے استعمال  
 کیا گیا۔ اس کے لئے وہ اختیار نہ ہے۔ امیر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہے ایک  
 یہ کہ یہ ہے کہ اس میں ہر فرد فلاحی طور پر خدائے سامنے جوابدہ  
 ہے۔ یہ یعنی جو ہے وہی Personal responsibility ہے جس  
 میں ہر فرد کو ہر فرد کے ساتھ شریک نہیں۔ البتہ اس کو قانون  
 کی حدود کے اندر پوری راہ دی ہوئی ہے۔ اپنے لئے جو راستہ جیسے  
 اختیار کرتے۔ درجہ حرارت کے مابین جو اپنی باتوں کو اسی طرف نہ جانے  
 کے لئے استعمال کر سکتے۔ اگر میسر کی رہیں کہ دھڑ دھڑ کے کہ تو  
 وہ اس قدر کے لئے اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ  
 ان کے لئے اللہ حیدر و نور ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کے لئے شہید کی شہادت میں ضابطہ  
 بند ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کے لئے ہے۔

چونکہ سورہ قیامت میں ہے کہ اللہ کے لئے ہے وہی  
 سورہ قیامت میں ہے کہ اللہ کے لئے ہے وہی سورہ قیامت میں ہے کہ  
 اللہ کے لئے ہے وہی سورہ قیامت میں ہے کہ اللہ کے لئے ہے وہی

سے مشروط نہیں کیا ہے۔ بلکہ صرف بیانِ وعملِ صالح سے مشروط کیا ہے۔  
لہذا راستے وہی ہیں جو مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی حیثیت  
رکھتا ہے۔

انفرادیت اور حقیقی عیسیت کا توازن ایک طرف اسلام نے یہ کمالی درجہ کی  
جمہوریت قائم کی ہے۔ دوسری طرف ایسی انفرادیت Individuality  
کا سد باب کر دیا ہے جو اجتماعیت Socialism کی نفی کرتی ہے۔ یہاں  
جمہوریت کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ نہ فرد کی شخصیت جو ذات میں  
موجود ہے اسے اس طرح کیونکر اور فاشنزم کے نظامِ اجتماعی میں جو باقی  
ہے۔ اور نہ فرد اپنی عمر سے الگ بڑھ جائے کہ جماعت کے ساتھ انفرادیت  
ہے۔ بلکہ نہ فرد کی بہبود میں اس کا حصہ ہے۔ اسلام میں فرد کا مقصد حیثیت  
وہی ہے جو جماعت کا مقصد حیثیت ہے۔ یعنی قانون جو کہ نظامِ فرد  
خاندان کے لیے ہے۔ اس کے حصول۔ مزید برآں اسلام میں فرد کے حقوق پوری طرح  
محفوظ کرنے کے بعد اس پر جماعت کے لئے مخصوص فرائض بھی عائد  
کر دیئے ہیں۔ اس طرح انفرادیت و اجتماعیت میں ایسی موافقت  
ہے۔ پیدا ہوئی ہے کہ فرد کو اپنی قوتوں کے نشوونما پورا کرنے  
جو ملتا ہے اور چہرہ و بدن ان ترقی یافتہ قوتوں کے ساتھ استقامت  
و بہبود میں مددگار بھی بن جائے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے جس پر  
تفصیل کے ساتھ لکھنا کہ یہاں موقع نہیں۔ اس کی صرف اشارہ کرنے  
سے میرا مقصد صرف ان غلط فہمیوں کا سد باب کرنا تھا جو اسلام کی



جمہوریت کی مذکورہ بالا شرح سے پیدا ہو سکتی تھیں۔

اسلامی اسٹیٹ کی ہیئت ترکیبی | خلافت عمومی کے تصور کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے اس کو نظر میں رکھنے کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی اسٹیٹ میں امام یا امیر یا صدر حکومت کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ عام مسلمانوں کو جو خلافت حاصل ہے، اس کے اختیارات وہ اپنے میں سے ایک بہترین شخص کا انتخاب کر کے امانت کے طور پر اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کے لئے وہ خلیفہ کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہی اکیلا خلیفہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی خلافت اس کی ذات میں مرکوز ہو گئی ہے۔ Concentrate ہو گئی ہے۔

اب میں مختصر طور پر اس طرز حکومت کی چند خاص تفصیلات بیان کر دوں گا تاکہ اس کا ایک واضح خاکہ آپ کے سامنے آجائے۔

۱۔ امیر کا انتخاب اِنَّ اَكْرَمَكُمْ حِنْدًا اللّٰهُ اَتْقٰكُمْ کے اصول پر ہوگا یعنی عام مسلمان جس کے کیریئر پر پوری طرح اعتماد رکھتے ہوں وہی اس منصب کے لئے چنا جائے گا۔ اور جب وہ چن لیا جائے گا تو اس کو سیاہ و سپید کے اختیارات ہوں گے۔ اس پر پورا جبر و سہ کیا جائے گا جب تک وہ خدا اور رسول کے قانون کی پیروی کرے گا۔ اس کی کابل نے یعنی کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر لے کے لئے صرف یہی بات نہ دیکھی جائے گی کہ اس کی علمی و ذہنی قابلیت اور تدبیر و تفہیم کی صلاحیت کیسی ہے، بلکہ سب زیادہ (باقی صفحہ ۴۵ پر)

ادالت کی جائے گی۔

۲۔ امیر تنقید سے بہتر نہ ہوگا۔ ہر عامی مسلمان اس کے پبلک کاموں  
 ہی پر نہیں بلکہ پرائیویٹ زندگی پر بھی نکتہ چینی کرنے کا مجاز ہوگا۔ وہ  
 قابلِ عزل ہوگا۔ قانون کی نگاہ میں اس کی حیثیت عام شہریوں کے برابر  
 ہوگی۔ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا جاسکے گا۔ اور وہ عدالت  
 میں کسی امتیازی برتاؤ کا مستحق نہ ہوگا۔

۳۔ امیر کو مشورہ کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ مجلس شوریٰ ایسی ہوگی  
 جسے عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو۔ اس امر میں بھی کوئی شرعی مانع  
 نہیں ہے کہ اس مجلس کو مسلمانوں کے ووٹوں سے منتخب کیا جائے۔ اگرچہ  
 اس کی مثال خلافت راشدہ میں نہیں ملتی۔

۴۔ عموماً مجلس کے فیصلے کثرتِ رائے سے ہوں گے۔ مگر اسلام  
 تعداد کی کثرت کو حق کا معیار تسلیم نہیں کرتا۔ قُلْ لَا يَنْتَوِي الْجَبِيتُ  
 وَالْطَّيِّبُ وَكَوْا عَجَبًا كَثْرَةُ الْجَبِيتِ۔ اسلام کے نزدیک یہ ممکن ہے  
 کہ ایک اکیلے شخص کی رائے پوری مجلس کی رائے کے مقابلہ میں برحق  
 ہو۔ اور اگر ایسا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ حق کو اس لئے چھوڑ دیا جائے  
 کہ اس کی تائید میں ایک جم غفیر نہیں ہے۔ لہذا امیر کو حق ہے کہ  
 اکثریت کے ساتھ اتفاق کرے یا اقلیت کے ساتھ۔ اور امیر کو یہ بھی حق  
 ہے کہ پوری مجلس سے اختلاف کر کے اپنی رائے پر فیصلہ کرے۔ مگر

رجحہ ماشیہ ص ۴۴ جس چیز کا لحاظ کیا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اس کے لقمے پر اعتماد دیا جاسکتا ہو یا نہیں؟

یہ صورت میں عامہ مسلمین اس بات پر نظر رکھیں گے کہ امیر اپنے ان  
 وسیع اختیارات کو تقویٰ اور خوفِ خدا کے ساتھ استعمال کرتا ہے یا  
 نفسانیت کے ساتھ بصورتِ ریگرہ اسے عام اس امیر کو مسندِ امارت  
 سے نیچے بھی اتار لا سکتی ہے۔

۵۔ امارت۔ یہ مجلس شوریٰ کی کمیت، یا کسی ذمہ داری کے منصب  
 کے لئے کوئی ایسا شخص منتخب نہ کیا جائے گا جو خود اس کا امیدوار ہو  
 یا کسی طور پر اس کے لئے کوشش کرے۔ اسلام میں امید داری  
 (Candidature) اور انتخابی پروپیگنڈا کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔  
 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ہدایت ہے کہ امیدوار کو کوئی منصب  
 نہ دیا جائے۔ اسلامی ذمہ داری اس بات کے خیال تک سے نفرت کرتی ہے  
 کہ ایک منصب کے لئے دو تین چار امیدوار کھڑے ہوں، ایک دوسرے  
 کے خلاف پوسٹر بازی، جلسہ بازی، اور اخباری پروپیگنڈا کریں۔ دوسروں  
 کو طرح طرح سے بدقول بنائیں اور کمال کی دیکھیں پڑھائی جائیں،  
 موٹریں دوڑیں اور ان میں سے وہ امیدوار باندی سے جانے جو جھوٹ۔  
 فریب اور زور پاشی میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ یہ شیطانی ڈیموکریسی کے  
 ملعون طریقے ہیں جن کا عشرِ عشرت بھی اسلامی حکومت میں برسرِ کار ہے  
 تو خلافت کی مجلس شوریٰ میں منتخب ہو کر جانا تو درکنار، ایسے لوگوں کو  
 قاضی کی عدالت میں پیش کر کے منرا دلوانا ہی ہے۔

۶۔ اسلامی مجلس شوریٰ میں پارٹی بندی نہیں ہو سکتی۔ فرد فرد غنیمت



ہو گا اور حق کے مطابق سامنے دے گا۔ اسلام میں اس کا موقع نہیں کہ  
آپ سہر حال میں اپنی پارٹی کا ساتھ دیں، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔  
بلکہ اسلامی سپرٹ کا تقاضہ یہ ہے کہ آج کسی کی رائے کو آپ حق پر پائیں  
تو اس کا ساتھ دیں۔ اور کل کسی دوسرے مسئلے میں اگر کسی شخص کی رائے  
آپ کے نزدیک خلاف حق ہو تو اس سے اختلاف کر دیں۔

۲۔ اسلام میں عدالت کے شعبہ کو انتظامی شعبہ کے اثر سے کلیتہً  
آزاد رکھا گیا ہے۔ قاضی کا کام خدا کے قانون کو اس کے بندوں پر  
 نافذ کرنا ہے۔ وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر عینہ کے نائب کی حیثیت  
سے نہیں بلکہ اللہ عزوجل کے نائب کی حیثیت سے بیٹھتا ہے۔ لہذا  
عدالت میں اس کے سامنے خود غلبہ کی بھی کوئی وقعت نہیں۔ کسی کو  
پہلی شخصیت یا اپنے خاندان یا اپنے عہدے کی وجہ سے یہ حق حاصل  
نہیں کہ قاضی کے سامنے سامراجیوں سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، ایک  
ادنیٰ مزدور، ایک غریب کا شکر۔ ایک فقیر بے نوا بھی اس کا حق ہے  
تہہ کہ بڑے سے بڑے شخص، حق کہ خود غلبہ کے نائب تو قاضی کی عدالت  
پہلے دھڑکے دھڑکے اور قاضی کو پورے اختیار سے حاصل ہیں کہ  
گردی کی شکایت ہو جائے تو خدا کا قانون غلبہ پر بھی ٹھہرے گی  
شرح نافذ کرے جس طرح ایک غامی مسکن پر کرتا ہے۔ اسی طرح  
خود غلبہ کو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی کے خلاف شکایت ہو، تو وہ  
پہلے نہ اختیار انتہا کر کے خود اس شکایت کو رفع کر لینے کا

حق نہیں رکھتا بلکہ اندر دئے آئین وہ مجبور ہے کہ ایک عام شہری کی  
طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔

اس مختصر خطبہ میں میرے لئے یہ موقع نہیں ہے کہ اسدی آئیٹ  
کی تفصیلی صورت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کی اسپرٹ اور  
اس کے طرز کار و ادائیگوپوری طرح سمجھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
اور خلفائے راشدین کے دور حکومت کی نظیریں پیش کرنا ضروری ہے۔  
اور اس کی گنجائش یہاں نہیں ہے۔ تاہم مجھے توقع ہے کہ جو کچھ میں  
نے بیان کیا ہے وہ اسلامی طرز حکومت کا ایک واضح تصور پیش کرنے  
کے لئے کافی ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

ایک نہایت اہم

استفتاء

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی لاہور پاکستان

قیمت تین روپے



سید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے  
اتحاد پریس بل، بوڈ لاہور — میں چھپوا کر

مکتبہ جماعت اسلامی لاہور،

پاکستان سے شائع کیا

تعداد اشاعت

۲۰۰۰

# ایک نہایت اہم استفتاء

ہمارے پاس دہلی سے ایک صاحب نے ایک مطبوعہ استفتاء بھیجا ہے جس کا موضوع بجائے خود نہایت اہم ہے۔ اور اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمارے اکابر علماء اس مسئلہ کو غیر شرعی طریقہ پر حل کرنے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ ذیل میں استفتاء اور اس کا جواب درج کیا جاتا ہے:-

”مہربن عدم اسمیہ و منقیان شرع متین سے حسب ذیل سوالوں کا مدلل جواب کتاب سنت اور فقہ کی روشنی میں جلد مطلوب ہے:-“

۱۔ اگر کوئی غیر مسلم حاکم یا غیر مسلم ثالث دینچ مسلمان مرد و عورت کے نکاح کو سد می احکام کے مطابق فسخ کر دے یا غیر مسلم حاکم یا غیر مسلم ثالث دینچ عورت پر مرد کا ظلم ثابت ہو جانے کی صورت میں مرد کی طرف سے عورت کو طلاق دے دے۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مسلمان تنازع کو یہ حق حاصل ہے، تو کیا نکاح فسخ ہو جائے گا اور عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کو شرعیاً یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ غیر مسلم کے فسخ کردہ نکاح اور ایقاع طلاق کو شرعیاً دست سمجھ کر بعد عورت یا جیسی صورت ہو دوسرے مسلمان مرتسے نکاح کر سکتی ہے؟

۲۔ اگر سوال مذکورۃ الصدر کا جواب نفی میں ہو یعنی شرعاً غیر مسلم کے حکم سے نکاح اور ایقاع طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور غیر مسلم کے نکاح یا طلاق سے طلاق کے بعد بھی وہ عورت شوہر اول کی زوجیت میں باقی رہتی ہے۔ تو اس صورت میں جو عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، اور اس دوسرے مرد کو یہ علم بھی ہو کہ اس عورت نے غیر مسلم ثالث و پنچ کے ذریعہ سے طلاق حاصل کی ہے، تو وہ نکاح باطل و فاسد ہوگا یا نہیں؟ اور دوسرے مرد سے نکاح کے بعد جو اس عورت کا دوسرا مرد سے زن و شوہر کا تعلق رکھنا حرام ہوگا یا نہیں؟ اور وہ دونوں شرعاً زنا کے مرتکب سمجھے جائیں گے یا نہیں؟

۳۔ اور دوسرے مرد سے نکاح باطل ہونے کی صورت میں جب اس دوسرے مرد سے کوئی اولاد ہوگی تو وہ ولد محرم ہوگا یا نہیں؟ اور یہ اولاد اس دوسرے مرد کے ترکے سے محرم ہوگی یا نہیں؟

مہربانی فرما کر ان سوالوں کے جواب نمبر وار مدلل تحریر فرمائیے۔

اس سوال میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ صرف غیر مسلم حاکم یا غیر مسلم ثالث و پنچ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ حالانکہ سوال یہ کرنا چاہئے تھا کہ جو عدالتی نظام خدا سے ہے نیاز ہو کہ انسان نے خود قائم کر لیا ہو اور جس کے فیصلے انسانی ساخت کے قوانین پر مبنی ہوں، اس کو خدا کا قانون جائز تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ضمنی غلطی یہ بھی ہے کہ سوال صرف فقہ و فرائض کے معاملات کے متعلق کیا گیا ہے حالانکہ اصولی حیثیت سے ان



معاملات کی نوعیت، دوسرے معاملات سے مختلف نہیں ہے۔

سرف نکاح و طلاق ہی کے معاملہ میں نہیں بلکہ جملہ معاملات میں غیر اسلامی عدالت کا فیصلہ اسلامی شریعت کی رو سے غیر مستم ہے۔ اسلام نہ اس حکومت کو تسلیم کرتا ہے جو اصل مالک ملک یعنی اللہ سے بے تعلق ہو کر آزادانہ و خود مختارانہ قائم ہوئی ہو، نہ اس قانون کو تسلیم کرتا ہے جو کسی انسان یا انسانوں کی کسی جماعت نے بطور خود بنا لیا ہو، نہ اس عدالت کے حق سماعت و فصل خصومات کو تسلیم کرتا ہے جو اصل مالک و ذریعہ روا کے ملک میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے یا غیروں نے قائم کر لی ہو۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایسی عدالتوں کی حیثیت وہی ہے جو انگریزی قانون کی رو سے ان عدالتوں کی قرار پاتی ہے جو برطانیہ سلطنت کے حدود میں "تاج" کی اجازت کے بغیر قائم کی جائیں۔ ان عدالتوں کے جج، ان کے کارندے اور وکیل اور ان سے فیصلہ کرنے والے جس طرح انگریزی قانون کی نگاہ میں باغی و مجرم اور بجائے خود مستلزم سزا ہیں، اسی طرح اسلامی قانون کی نگاہ میں وہ پورا عدالتی نظام مجرمانہ و باغیانہ ہے جو بادشاہ ارض و سما کی مملکت میں اس کے سلطان، چارٹرڈ، کے بغیر قائم کیا گیا ہو اور جس میں اس کے مستور کردہ قوانین کے بجائے کسی دوسرے کے منشور کردہ قوانین پر فیصلہ کیا جاتا ہو، ایسا نظام عدالت جرم محسم ہے۔ اس کے جج مجرم ہیں، اس کے کارکن مجرم ہیں، اس کے وکیل مجرم ہیں۔ اس کے سامنے اپنے

معاملات سے جانے والے فریقین مجرم ہیں۔ اور اس کے جملہ احکام قطعی طور پر کالعدم ہیں۔ اگر ان کا فیصلہ کسی خاص معاملہ میں شریعت اسلامی کے مطابق ہو تب بھی وہ فی اصل غلط ہے، کیونکہ بغاوت اس کی جڑ میں موجود ہے۔ بالضرر اگر وہ چور کا ہاتھ کاٹیں۔ زانی پر کڑے یا رحم کی سزا نافذ کریں۔ شرابی پر حد جاری کریں تب بھی شریعت کی زنجیریں چوڑ زانی اور شرابی اپنے جرم سے اس سزا کی بنا پر پاک نہ ہوں گے، اور خود یہ عدالتیں بغیر کسی حق کے ایک شخص کا ہاتھ کاٹتے یا اس پر کڑے یا پتھر برساتے کی مجرم ہوں گی۔ کیونکہ انہوں نے خدا کی رعیت پر وہ اختیار استعمال کئے جو خدا کے قانون کی زد سے ان کو حاصل نہ تھے۔

ان عدالتوں کی یہ شرعی حیثیت اس صورت میں بھی علیٰ حد قائم رہتی ہے جب کہ غیر مسلم کے بجائے کوئی نام نہاد مسلمان ان کی کرسی پر بیٹھ ہو۔ خدا کی باغی حکومت سے فیصلہ نافذ کرنے کے اختیار اس نے کر جو غرض

۱۔ اس مسئلہ میں ان مقدمات کی کوئی مزید بصیرت کی موجب ہوگی جو ۱۹۴۵ء کے آخر اور ۱۹۴۶ء کے آغاز میں حکومت ہند نے ان فوجی قسروں پر چلائے جنہوں نے بڑا دھمایاں پر جو اپنی قبضہ کے دوران میں آزادی ریاست اور آزاد مہاراجہ بنواؤں کی خصوصیت کے ساتھ شاہ نواز بہگل اور راجوں کے مقدمہ میں مندرجہ ذیل ایڈریسٹ جنرل نے ہندوؤں کی جرات پر کوئی دو بغور پڑھنے کے لائق ہے۔ کیونکہ اس میں نام نہادوں یا غیروں کے مقابلہ میں حکومت ہند جو نو پوزیشن میں آگئی ہے۔ درحقیقت یہی تمام اصلی حقیقی باغیوں کے مقابلہ میں سلطنت رب العالمین کی قانونی پوزیشن ہے۔

تندر مات کی سماعت کرتا ہے اور جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی رو سے احکام جاری کرتا ہے وہ کم از کم حج کی حیثیت سے تو مسلمان نہیں ہے بلکہ خود باغی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر بھلا اس کے احکام کا عدم ہونے سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟

یہی قانونی پوزیشن اس صورت میں بھی قائم رہتی ہے جب کہ حکومت جمہوری ہو اور اس میں مسلمان شریک ہوں خواہ مسلمان کسی جمہوری حکومت میں قلیل التعداد ہوں یا کثیر التعداد۔ یہ وہ ساری آبادی مسلمان ہو جس نے جمہوری و دینی اصولوں پر نظام حکومت قائم کیا ہو، بہر حال جس حکومت کی بنیاد اس نظریہ پر ہو کہ اہل ملک خود مالک الملک ہیں اور ان کو قانون اپنی سے بے نیاز ہو کر خود اپنے لئے قانون بنالینے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں بالکل ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی حیثیت اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور اس کے بالتقابل اپنی خود مختار حکومت قائم کرے جس طرح ایسی حکومت کو اس بادشاہ کا قانون کبھی پابند نہیں کر سکتا، اسی طرح اس نوع کی جمہوری حکومت کو خدا کا قانون بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ایسی جمہوری حکومت کے تحت جو مدالین قائم ہوں گی، خواہ ان کے حج قوی حیثیت سے مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ ان کے فیصلے بھی اسی طرح کا عدم ہوں گے جس طرح کہ صورت اول و دوم میں بیان کئے گئے ہیں۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کی صحت پر قرآن دلیل ہے۔ تاہم



چونکہ سائل نے کتاب وسنت کی تصریحات کو مطالبہ کیا ہے اس لئے محض  
چند آیات قرآنی پیش کی جاتی ہیں،

۱۔ قرآن کی مدد سے اللہ تعالیٰ مالک ملک ہے خالق اس کی ہے ابتدا  
فطر ثنائی امر کا حق ہے۔ یہی صرف اس کی لڑائی ہے اس کے مالک  
ہیں اس کی مخلوق پر، خود اس کے سوا کسی دوسرے کا امر  
بجاری ہونا اور حکم بیان بنیادوں پر غلط ہے۔

قُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِٖ وَ عَلٰى اٰلِ اَبِيْهِ  
تَشَاءُ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِٖ وَ عَلٰى اٰلِ اَبِيْهِ  
وَ اَبْرِئْ لَنَا مِنْ رَّبِّكَ دُورًا مِّنْكَ وَ رَافِعًا ۱۲  
لَمْ يَكُنْ لَكَ رُكْبَةٌ فِي الْمَلِكِ وَ بَرَّ اَمْرُهُ ۱۳  
وَ اَحْكَمَ رِيْضَ الْعِلِّيِّ الَّذِي يُرِي الْمَوْنُ ۱۴  
وَ لَا تَكُنْ لَكَ فِي حَكَمٍ اَحَدًا رَ كْبَةٌ ۱۵  
اَلَا لَمْ يَخْلُقْ وَاَلَا مَرُّ ۱۶  
يَقُولُوْنَ اَمَلْنَا مِنْ اَلَا مَرُّ مِنْ شَيْءٍ ۱۷  
تَوَّ اِنَّ اَلَا مَرُّ كَلَّمَ بَشَرًا ۱۸  
کہو کہ اللہ! ہمارے پیارے محمدؐ پر رحمت فرما اور ان کے لیے برکت بھیج۔  
میں نے اپنے رب سے چاہا ہے کہ میرے لیے  
دوست اللہ اور رب مالک ہی ہے  
بائشہ کی بی بی کی لڑائی سے ایک  
بعد حکم اندازہ برگ و برتری کے لئے خدائے  
آوردہ پیشہ ہم میں کسی نہ اپنا حصہ دار نہیں بناتا۔  
شہر دار خدائے سی کی ہے اور امر ہی اسی کہنے۔  
رگ پر چھتے ہیں کیا امر میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟  
کہہ دو کہ امر سدا اللہ کے لئے مخصوص ہے۔

۲۔ اس اصول کی بناء پر قانون سازی کا حق انسان سے بالکلیہ

لے لیا گیا کہ کوئی اس کے خلیفہ نائب کی حیثیت اختیار کر کے اس کے قانون سازی کے  
مذہبی خلیفہ کی مداخلت کرے۔ جبکہ اس کے آگے آتا ہے۔

سب کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ انسان مخلوق اور رعیت ہے، بندہ اور محکوم ہے، اور اس کا کام صرف اس قانون کی پیروی کرنا ہے جو مالک ملک نے بنایا ہے۔ اس کے قانون کو چھوڑ کر جو شخص یا ادارہ خود کوئی قانون بنانا ہے یا کسی دوسرے کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ اہل غوث و باغی اور محتاج از اطاعت حق ہے، اور اس سے فیصلہ چاہنے والا اور اس کے فیصلہ پر عمل کرنے والا بھی بغاوت کا مجرم ہے :-

وَلَا تَتَّبِعُوا آيَاتَ الْقِصَفِ، لَسْتُمْ كَمَنْ  
الْكَذِبَ هَذَا حَدَثٌ وَهَذَا حَوَاقِدُ  
رَافِعُ (۱۵)  
وَتَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ  
وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ  
دُونِ أُولَئِكَ  
عَرَفَ  
وَمَنْ لَّيْسَ بِكُمْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ  
وَمَنْ لَّيْسَ بِكُمْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

اور ہم اپنی زبانوں سے جن چیزوں کا ذکر کرتے ہو  
ان کے متعلق جھوٹا سرریہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ  
حدس ہے اور یہ حرم ہے  
جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری  
طرف قرار دیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے  
سوا دوسرے ادبیات اپنے خیراتے ہوئے  
کا سامنا نہ کرو کی پیروی نہ کرو۔

اور جو اس قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو

تو قانون ہلکی حد و حد کے تحت تہذیب و اجتماع سے تصفیہات فقیہی مرتب کرنے کے معاملہ دوسرا ہے  
موریتوں میں یہ بحث نہیں ہے۔ نیز جن امور میں احکام اور اس کے رسول نے کوئی صریح حکم نہ دیا ہو، ان میں روح  
شرعیہ اور مزاج سدا کی کو ملحوظ رکھتے ہوئے قانون بنانے کا حق اہل دین کو حاصل ہے کیونکہ ایسے امور  
میں کسی حد تک حکم نہ ہونا بخیر خود بخیر ہی ہوتا ہے کہ ان کے تقاضا سے ضروری احکام مقرر کرنا تو حق اہل دین  
کو دیا گیا ہے۔

ثَوَابُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ  
الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ  
آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا يُزِلُ مِنْ  
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ كُفْرًا إِلَى  
الْطَّاعَةِ رَدًّا أَعْمَى إِنَّ بَيْنَهُمْ  
بُيُوتًا

النساء - ۱۹

اللہ نے انہیں ایسا ہی تو ایسے تمام لوگ کافر ہیں۔  
اسے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ  
تو کرتے ہیں اس ہدایت پر ایمان لانے کی جو تم  
پر ادا تم سے پہلے کے انبیاء پر اتاری گئی ہے اور  
پھر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملہ کا فیصلہ طاغوت  
سے کرائیں حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت  
سے کفر کریں یعنی اس کے حکم کو تسلیم نہ کریں۔

۲۔ خداوند عالم کی زمین پر صحیح حکومت اور عدالت صرف وہ ہے جو اس  
قانون کی بنیاد پر قائم ہو جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے بھیجا  
ہے۔ اسی کا نام خلافت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا  
بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
لِتُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ

النساء - ۱۶

اور تم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی نے بھیجا  
ہے کہ حکم الہی کی بنیاد پر اس کی اطاعت کی جائے  
اسے نبی ہم نے تمہاری طرف کتاب حق  
نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس روشنی  
کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے  
اور یہ کہ تم ان کے درمیان حکومت کرو اس  
ہدایت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے۔ اور  
ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور جو شکار  
رہو کہ وہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر کے اس ہدایت کے

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ نَاخِذْهُمْ أَنْ  
يَغْتَبِغُوا مِنْكَ كُفْرًا تَزِيلُ اللَّهُ  
عَنْكَ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَنْ يَسْتَنْصِظُوا



يُنْعُونَ -

کسی جز سے نہ پھیریں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل

کی ہے کیا یہ لوگ جاہلیت کی حکومت چاہتے ہیں

(اندوہ ۱۷)

لے دار در بزم سے تم کو خلیفہ مقرر کیا ہے لہذا

يَا ذُرِّيَّتِي اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً

تم حق سے ساتھ لوگوں کے درمیان حکومت

فِي الْاَرْضِ بِحُكْمٍ يُبِينُ لِلنَّاسِ

کر دو اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ اللہ

بِاِحْسَنِ رُكَاةٍ تَتَّبِعُ الْهُدَىٰ فَيُصْذِكَ

کے راستہ سے وہ تم کو ٹھکائے جائے گی۔

عَنْ مَبِئْسَ النَّارِ ص ۱۲۰

۴۔ اس کے بغیر سرور حکومت اور سرور عدالت باغیانہ ہے جو خزانہ

عالم کی طرف سے اس کے پیغمبروں کے لئے جوئے قانون کے بجائے کسی

دوسری بنیاد پر قائم ہوا، بالفاظ اس کے کہ تفصیلات میں ایسی حکومتوں

در عدالتوں کی نوعیتیں باہم کتنی ہی مختلف ہوں۔ ان کے تمام افعال

بے اصل۔ بے وزن اور باطل ہیں۔ ان کے حکم اور فیصلہ کے لئے

سرے سے کوئی جائز بنیادی نہیں ہے۔ حقیقی مالک الملک نے جب

انہیں سنا انہیں یہ نہیں کیا تو وہ جائز حکومتیں اور

عدالتیں کس طرح ہو سکتی ہیں وہ تو جو کچھ کرتی ہیں، خدا کے قانون

نے چاہا کہ یہاں سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو خدا کو مالک الملک اور اپنے آپ کو اس کا خلیفہ نہ کہ

خود مختار تسلیم کرے پیغمبر کو اس کا پیغمبر اور کتاب کو اس کی کتاب، مانے اور شریعت الہی کے

تحت نہ کرے نہ کرنا قبول کرے، صرف ایسی ہی حکومت اور عدالت کو خداوند عالم کا چاہیہ حاصل ہے

یہ چاہیہ خود قرآن میں بیدیا کیسے کہ اللہ منہم بیا انزل اللہ۔ لوگوں درمیان حکومت کو اس قانون کے مطابق جو

اللہ نے نازل کیا ہے۔

کی رو سے سب کا سب کا عدم ہے۔ اہل ایمان یعنی خدا کی وفادار رعایا،  
 ان کے وجود کو بطور ایک خارجی واقعہ کے تسلیم کر سکتے ہیں، مگر بطور  
 ایک جائز وسیلہ انتظام و فصل قضایا کے تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کا  
 کام اپنے اصلی فرمانروا اللہ کے باغیوں کی اطاعت کرنا اور ان سے اپنے  
 معاملات کا فیصلہ چاہنا نہیں ہے۔ اور بوالبیا کریں وہ اوجائے اسلام ایمان  
 کے باوجود وفاداروں کے زمرہ سے خارج ہیں۔ یہ بات صیرح عقل کے خلاف ہے  
 کہ کوئی حکومت کسی باغی گروہ کو باغی بھی قرار دے اور پھر اپنی رعایا پر ان باغیوں  
 کے اقتدار کو جائز بھی رکھے اور اسے ان کا حکم ماننے کی اجازت بھی دے دے۔  
 اے نبی! ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ  
 اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ دنیا پر فائدہ  
 کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی پوری  
 سعی غیب کی یعنی انسانی کوششوں کے فطری مقصد  
 رضائے الہی سے مل کر دوسرے مقاصد کی راہ  
 میں وقف ہوئی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدایا  
 کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب  
 کے احکام ماننے سے انکار کیا اور اس کی ممانعت  
 رکھی۔ (المکلف ۱۲)

یعنی اس کے سامنے حافہ ہو کر حجاب دینے کا عقیدہ قبول نہ کیا۔ اس لئے ان کے سب اعمال  
 ضبط کا عدم ہو گئے ورتبہ امت کے ردیم انہیں کوئی بدلہ نہ دیں گے۔  
 یہ عادی جنہوں نے اپنے رب کے احکام ماننے  
 بتلک عار و تحذ و یا بیت رلیہم و

عَصَوَاتٍ سُلْطَانٍ وَابْتَعُوا أَمْرًا كُلَّ جَبَّارٍ  
عَبِيدٍ - رمہد - ۱۵

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا  
سُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
ثَانِيًا أَنْ تَبْعُوا أَمْرًا فِرْعَوْنَ وَمَا  
أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِشَيْءٍ - رمہد - ۱۹۰

سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی اطاعت نہ  
کی اور ہر جبار دشمن حق کے امر کی اتباع کیا۔  
اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلائل  
سلطان کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان  
ریاست کے پاس بھیجے مگر ان لوگوں نے ہمارے  
فرستادہ شخص کے بجائے فرعون کے امر کی پیروی  
کی۔ حالانکہ فرعون کا امر وہ ست نہ تھا یعنی مالک

اور تو کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کر جس کے دل  
کو ہم نے اپنے ذکر سے یعنی اس حقیقت کے  
شعور و ادراک سے کہ ہم اس کے رب ہیں۔

وَلَا تَبْعُ مَنْ أَغْلَنَّا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا  
وَأَتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا فَرِحًا -  
راکھف - ۴۴

نابل پایا۔ وہ جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور جس کا مرقع سے بٹھا ہوا ہے۔  
اے نبی کہدو! کہ میرے رب نے حرام کیا ہے غش  
کہ میں کو خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے اور حسرت  
کو، اور حق کے بغیر ایک دوسرے پر زیادتی کرنے  
کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریکت

نابل پایا۔ وہ جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور جس کا مرقع سے بٹھا ہوا ہے۔  
اے نبی کہدو! کہ میرے رب نے حرام کیا ہے غش  
کہ میں کو خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے اور حسرت  
کو، اور حق کے بغیر ایک دوسرے پر زیادتی کرنے  
کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریکت

اور الوہیت میں ان کو شریک کر دین کے لئے اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے۔  
تم اللہ کو چھڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو وہ لوگوں  
نام میں جو تم سے اور تمہارے انکار سے بڑھنے  
ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے کوئی سلطان نازل نہیں

اور الوہیت میں ان کو شریک کر دین کے لئے اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے۔  
تم اللہ کو چھڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو وہ لوگوں  
نام میں جو تم سے اور تمہارے انکار سے بڑھنے  
ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے کوئی سلطان نازل نہیں



إِنَّ الْحُكْمَ لَإِنَّا بَدَّيْ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا  
إِلَّا يَأْتِي ۝ ریدسف - ۵

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ تُولَِّ مَا تُولَىٰ وَلَنْ نَجْزِيَهُمْ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

رانشاء - ۱۸

لَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ تُخَرِّجَهُمْ  
فِي مَا شَجَسَ بَيْنَهُمْ ۝

انشاء - ۱۹

وَإِنَّا بَلَّغُنَاكَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ  
وَالِی الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ  
يُضَدُّونَ عَنْكَ صُدُّوا رانشاء - ۱۹  
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
سَبِيلًا ۝

انشاء - ۲۰

کیا ہے حکم صرف اللہ کے لئے خاص ہے اس  
کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو  
اور جو کوئی رسول سے جھگڑا کرے وہ اس کی  
راہ راست اس کو دکھا دی گئی، اور ایمانداروں  
کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ چلنے لگے، اس کو  
ہم اسی طرف چاہیں گے جو ہر وہ خود مقرر کیا اور  
اسے جہنم میں جھڑکیں گے اور وہ بہت سی برکتیں  
پس تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے  
جب تک کہ اے نبی! تجھ کو اپنے باہمی اختلاف  
میں فیصلہ کرنے والا نہ پیدا کریں۔

اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس حکم کی طرف  
جو اللہ نے اتارا ہے اور اللہ رسول کی طرف تو  
تو نے منافقوں کو دیکھ کہ تجھ سے پھر کیسے ہیں  
اور اللہ کے کفر میں یعنی اپنی سلطنت کے باغیانہ  
کے لئے اہل ایمان یعنی اپنی وفادار رعایا پر  
کوئی راہ نہیں رکھی۔

یہ قرآن کے محکات ہیں۔ ان میں کچھ بھی تشابہ نہیں ہے۔ اسلام کے نظام  
نکر، نظام اخلاق اور نظام تمدن کی بنیاد جس مرکزی عقیدہ پر رکھی گئی ہے  
وہی اگر تشابہ رہ جاتا تو قرآن کا نزول ہی معاذ اللہ بیکار ہوتا۔ اس لئے

قرآن نے اس کو اتنے صاف اور قطعی طریقہ سے بیان کر دیا ہے کہ اس میں  
دور میں ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کی ایسی تصریح کے بعد  
ہم کو ضرورت نہیں کہ حدیث یا فقہ کی طرف رجوع کریں۔

پھر جبکہ اسلام کی ساری عمارت ہی اس سنگ بنیاد پر کھڑی ہے کہ اللہ نے جس چیز کے  
لئے کوئی سلطان نہ اتارا ہو وہ بے اصل ہے، اور اللہ کے سلطان سے  
بے نیاز ہو کر جو چیز بھی قائم کی گئی ہو اس کی قانونی حیثیت سراسر کالعدم  
ہے۔ تو کسی خاص معاملہ کے متعلق یہ دریافت کر لے کی کوئی حاجت نہیں رہتی کہ  
اس معاملہ میں بھی کسی غیر الہی حکومت کی عدالتوں کا فیصلہ شرعاً نافذ ہوتا  
ہے یا نہیں۔ جس بچہ کا نفع ہی حرام سے قرار پایا ہو اس کے بارے میں  
یہ کب پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بال یا اس کے ناخن بھی عرامی ہیں یا نہیں؟  
خنزیر جب پورا حرام ہے تو اس کی کسی خاص بوٹی کے متعلق یہ سوال  
کب پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی حرام ہے یا نہیں؟ پس یہ سوال کہنا کہ فسخ  
نکاح اور تفریق بین الزوجین اور ایقاع طلاق کے بارے میں غیر الہی عدالتوں  
کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اور  
اس سے زیادہ ناواقفیت کی دلیل یہ ہے کہ سوال صرف غیر مسلم تجوں کے بارے  
میں کیا جائے۔ گویا سائل کے نزدیک جو نام کے مسلمان غیر الہی نظام عدالت  
کے پرزوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں ان کا فیصلہ تو نافذ ہو ہی  
جاتا ہوگا۔ حالانکہ خنزیر کے جسم کی بوٹی کا نام "بکرے کی بوٹی" رکھ دینے  
سے نہ تو وہ بوٹی فی الواقع بکرے کی بوٹی بن جاتی ہے اور نہ حلال ہی ہو

سکتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام کے اس اصل اصول کو تسلیم کرنے کے بعد غیر الٰہی حکومت کے تحت مسلمانوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے لیکن مسلمانوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لئے اسلام کے اولین بنیادی اصول میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان اگر غیر الٰہی حکومتوں کے اندر رہنے کی آسانی چاہتے ہیں تو انہیں اصول اسلام میں ترمیم کرنے یا بالفاظ دیگر اسلام کو غیر اسلام بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے، البتہ مرتد ہونے کا موقع ضرور حاصل ہے۔ کوئی چیز یہاں امتداد سے مانع نہیں۔ شوق سے اسلام کو چھوڑ کر کسی آسان طریق زندگی کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان رہنا ہی چاہتے ہیں تو ان کے لئے صحیح اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے کہ غیر الٰہی حکومت میں رہنے کی آسانیاں پیدا کرنے کے لئے ایسے جیلے ڈھونڈنے پھریں جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے متعارض ہوں، بلکہ صرف ایک راستہ ان کے لئے کھلا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں بھی وہ ہوں، حکومت کے نظریہ کو بدلنے اور اصول حکمرانی کو درست کرنے کی سعی میں اپنی پوری پوری قوت صرف کریں۔



# سَمَلَاتِی کَا رَاہ

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

---

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی اراک اسلام - پٹھان پور (پنجاب)

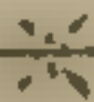
قیمت ۲۰

سیّد ابوالاعلیٰ مودودی پرنٹروپبلشر  
نے

تختہ پریس ہل روڈ راہو میں باہتمام شیخ امین الدین منجر  
طبع کرنا کریمت سبہ جماعت اسلامی دارالاسلام  
پٹھان کوٹ سے شائع کیا ڈ ڈ ڈ

# سلامتی کا راستہ

(یہ خطبہ ریاست پکوڑہ میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے ایک مشترک اجتماع کے سامنے عرض کیا گیا تھا)



ہستی باری تعالیٰ | صاحبزاد اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بازار میں ایک  
دکان ایسی ہے جس کا کوئی دکاندار نہیں ہے، نہ کوئی

اس میں مال لانے والا ہے، نہ بیچنے والا اور نہ کوئی اس کی رکھوالی کرتا ہے، دکان  
خود بخود چل رہی ہے، خود بخود اس میں مال آجاتا ہے اور خود بخود خریداروں کے ہاتھ  
فروخت ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس شخص کی بات مان لیں گے؟ کیا آپ تسلیم کر لیں گے  
کہ کسی دکان میں مال لانے والے کے بغیر خود بھی مال آسکتا ہے؟ مال بیچنے والے کے  
بغیر خود بخود فروخت بھی ہو سکتا ہے؟ حفاظت کرنے والے کے بغیر خود بخود چوری اور  
لوٹ سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے، ایسی بات آپ کبھی مان سکتے  
ہیں؟ جس کے ہوش حواس ٹھکانے ہوں کیا اس کی عقل میں یہ بات آسکتی ہے  
کہ کوئی دکان دنیا میں ایسی بھی ہوگی؟

فرض کیجئے، ایک شخص آپ کے کہتا ہے کہ اس شہر میں ایک کارخانہ ہے جس کا نہ کوئی  
مالک ہے، نہ انجینئر، نہ مستری، سارا کارخانہ خود بخود قائم ہو گیا ہے، ساری مشینیں خود



بن گئی ہیں، خود ہی سارے پرزے اپنی اپنی جگہ لگ بھی گئے، خود ہی سبب نہیں چل رہی ہیں، اور خود ہی ان میں سے عجیب عجیب چیزیں بن بن کر نکل بھی رہی ہیں۔ سچ بتائیے، جو شخص آپ سے یہ بات کہے گا، آپ حیرت سے اس کا منہ نہ تکیے لگیں گے؟ آپ کو یہ شبہ نہ ہوگا کہ اس کا دماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟ کیا ایک پاگل کے سوا ایسی یہود وہ بات کوئی کہہ سکتا ہے؟

دور کی مثالوں کو چھوڑیے، یہ بھلی کا بلب جو آپ کے سامنے جل رہا ہے، کیا کسی کے کہنے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ روشنی اس بلب میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ کرسی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا کسی بڑے سے بڑے فاضل فلسفی کے کہنے سے بھی آپ یہ یاد کر سکتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئی ہے؟ یہ کپڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، کیا کسی عام دہر کے کہنے سے بھی آپ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ ان کو کسی نے بنا نہیں ہے؟ یہ خود بن گئے ہیں؟ یہ گھر جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں اگر تمام دنیا کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر مل کر بھی آپ کو یقین دلا میں کہ ان گھروں کو کسی نے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ خود بن گئے ہیں، تو کیا ان کے یقین دلانے سے آپ کو ایسی تعویذات پر یقین آجائے گا؟ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ رات دن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں انہیں میں سے چند ایک میں نے بیان کی ہیں۔ اب غور کیجئے، ایک معمولی دکان کے متعلق جب آپ کی عقل یہ نہیں مان سکتی کہ وہ کسی قائم کرنے والے کے بغیر چل رہی ہے، جب ایک ذرا سے کاغذ لانے کے متعلق آپ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی بنانے والے کے

بغیر بن جائیگا اور کسی چلانے والے کے بغیر چلتا رہیگا، تو یہ زمین و آسمان کا زبردست  
 کارخانہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے جس میں چاند اور سورج اور بڑے بڑے ستارے  
 گھڑی کے پندول کی طرح حرکت کر رہے ہیں جس میں سمندر میں سے بھاپیں اٹھتی ہیں،  
 بھاپوں سے بادل بنتے ہیں، بادلوں کو ہوائیں اڑا کر زمین کے کونے کونے میں پھیلاتی  
 ہیں، پھر ان کو مناسب وقت پر ٹھنڈک پہنچا کر دوبارہ بھاپے پانی بنایا جاتا ہے،  
 پھر وہ پانی بارش کے قطروں کی صورت میں زمین پر گرایا جاتا ہے پھر اس بارش کی  
 بدولت مردہ زمین کے پیٹ سے طرح طرح کے لہہ ہاتے ہوئے درخت نکلتے جاتے  
 ہیں، قسم قسم کے غلے، رنگ رنگ کے پھل اور وضع وضع کے پھول پیدا کئے جاتے ہیں۔  
 اس کارخانے کے متعلق آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بغیر  
 خود بن گیا اور کسی چلانے والے کے بغیر خود چل رہا ہے؟ ایک ذرا سی کریں ایک گز بھر  
 کپڑے ایک چھوٹی سی دیوار کے متعلق کوئی کہہ دے کہ یہ چیزیں خود بنی ہیں تو آپ غور  
 فیصلہ کر دیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، پھر بھلا اس شخص کے دماغ کی خرابی میں کیا  
 شک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ زمین خود بن گئی، جانور خود پیدا ہو گئے، انسان جیسی حیرت  
 انگیز چیز آپ سے آپ بن کر کھڑی ہو گئی۔

آدمی کا جسم جن اجزاء سے بنا کر ملا ہے ان سب کو سائنس دانوں نے لگ لگ کر  
 دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوہا ہے، کچھ کوئلہ، کچھ گندھک، کچھ فاسفورس، کچھ کینسٹم، کچھ نمک  
 چند گیسیں اولیں ایسی ہی چند اور چیزیں جن کی مجموعی قیمت چند روپوں سے زیادہ



نہیں ہے یہ چیزیں جتنے جتنے وزن کے ساتھ آدمی کے جسم میں شامل ہیں، اتنے ہی وزن کے ساتھ انہیں لے لیجئے اور جس طرح جی چاہے ملا کر دیکھ لیجئے، آدمی کسی ترکیب سے نہ بن سکے گا۔ پھر کس طرح آپ کی عقل یہ مان سکتی ہے کہ ان چند بے جان چیزوں سے دیکھتا سنتا، بوتا، چلتا، پھرتا انسان، وہ انسان جو ہوائی جہاز اور ریڈیو بنا تا ہے، کسی کاریگر کی حکمت کے بغیر خود بخود بن جاتا ہے؟

کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی فیکٹری میں کس طرح آدمی تیار ہوتا ہے؟ باپ کی کایستانی کا اس میں کوئی دخل نہیں، ماں کی حکمت کا اس میں کوئی کام نہیں، ایک ذرا سی تھیلی میں دو کیرے جو خوردبین کے بغیر دیکھے تک نہیں جاسکتے نہ معلوم کب آپس میں مل جاتے ہیں، ماں کے خون ہی سے ان کو غذا پہنچتی شروع ہوتی ہے، وہیں سے لوباء گندھک، فاسفورس، وغیرہ تمام چیزیں، جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، ایک خاص وزن اور خاص نسبت کے ساتھ وہاں جمع ہو کر لو تھڑا بنتی ہیں، پھر اس لو تھڑے میں جہاں آنکھیں بننی چاہئیں، وہاں آنکھیں بنتی ہیں، جہاں کان بننے چاہئیں وہاں کان بنتے ہیں، جہاں دماغ بننا چاہئے وہاں دماغ بنتا ہے، جہاں دل بننا چاہئے وہاں دل بنتا ہے۔ ہڈی اپنی جگہ پر گوشت، اپنی جگہ پر غرض ایک ایک پرندہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھتا ہے پھر اس میں جان پڑتی ہے، دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت، چکھے اور سونگھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور کتنی بے حد و حساب طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں۔ اس طرح جب انسان مکمل



ہو جاتا ہے تو پیٹ کی دیہی چھوٹی سی فیکٹری جہاں نو مہینے تک وہ بن رہا تھا، خود  
 زندہ کر کے اسے باہر دھکیل دیتی ہے۔ اور دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس فیکٹری  
 میں ایک ہی طریقے سے لاکھوں انسان روزین کر نکلتے رہتے ہیں، مگر ہر ایک کا نمونہ  
 جدا ہے، شکل جدا، رنگ جدا، آواز جدا، قوتیں اور قابلیتیں جدا، طبیعتیں اور خیالات  
 جدا، اخلاق اور صفات جدا، غرض ایک ہی پیٹ سے نکلے ہوئے دو سگے بھائی تک  
 ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یہ ایسا کہ شمع ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔  
 اس کرشمے کو دیکھ کر بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام کسی زبردست حکمت والے زبردست  
 قدرت والے زبردست علم اور بے نظیر کمالات رکھنے والے خدا کے بغیر ہو رہا ہے یا  
 ہو سکتا ہے، یقیناً اس کا دماغ درست نہیں ہے۔ اس کو عقلمند سمجھنا عقل کی توہین  
 کرنا ہے۔ کم از کم میں تو ایسے شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی معقول مسئلے پر اس سے  
 گفتگو کروں۔

## توحید

اچھا، اب ذرا آگے چلے۔ آپ میں سے ہر شخص کی عقل اس بات کی گواہی  
 دے گی کہ دنیا میں کوئی کام بھی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کبھی باقاعداً بطوری و باقاعدگی سے  
 نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ ایک مدرسہ کے  
 دو ہیڈ ماسٹر، ایک محکمہ کے دو ڈائریکٹر، ایک فوج کے دو سپہ سالار، ایک سلطنت  
 کے دو رئیس یا بادشاہ کبھی آپ نے سنے ہیں؟ اور کہیں ایسا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں

کہ ایک دین کے لئے بھی انتظام ٹھیک ہو سکتا ہے؛ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جہاں ایک کام کو ایک سے زیادہ آدمیوں کی ذمہ داری پر چھوڑا جاتا ہے، وہاں سخت بد انتظامی ہوتی ہے، رٹائی جھگڑتے ہوتے ہیں، اور آخر سا جھے کی ہنڈیا چور ہے میں پھوٹ کر رہتی ہے۔ انتظام باقاعدگی، ہمواری اور خوش اسلوبی دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں لازمی طور پر کوئی ایک طاقت کا رفرما ہوتی ہے، کوئی ایک ہی وجود یا اختیار و اقتدار ہوتا ہے، اور کسی ایک ہی کے ہاتھ میں سرشتہ کار ہوتا ہے، اس کے بغیر انتظام کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔

یہ ایسی سیدھی بات ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہو اسے ماننے میں تامل نہ کرے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر ذرا اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالئے۔ یہ زبردست کائنات جو آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، یہ کروڑوں ستارے جو آپ کو اوپر گردش کرتے نظر آتے ہیں، یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں، یہ چاند جو راتوں کو نکلتا ہے، یہ سورج جو ہر روز طلوع ہوتا ہے، یہ زہرہ، یہ مریخ، یہ عطارد، یہ مشتری، اور یہ دوسرے بے شمار ستارے جو گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں، دیکھئے! ان سب کے گھومنے میں کیسی سخت باقاعدگی ہے۔ کبھی رات اپنے وقت سے پہلے آتی ہوئی آپ نے دیکھی؟ کبھی دن وقت سے پہلے نکلتے دیکھا؟ کبھی چاند زمین سے ٹکرایا؟ کبھی سورج اپنا راستہ چھوڑ کر بیٹھا؟ کبھی کسی اور ستارے کو اپنے ایک بال برابر بھی اپنی گردش

کی راہ سے بٹتے ہوئے دیکھ یا سنا، یہ کروڑ پائی سیارے جن میں سے بعض ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں اور بعض سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے، یہ سب گھر کے کپڑوں کی طرح ایک زبردست ضابطے میں کسے ہوئے اور ایک بندھے ہوئے حساب کے مطابق اپنی اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ راستے پر چل رہے ہیں، نہ کسی کی رفتار میں ذرہ برابر فرق آتا ہے، نہ کوئی اپنے راستے سے ہل کر برسرِ مل سکتا ہے۔ ان کے درمیان جو نسبتیں قائم کر دی گئی ہیں، اگر ان میں ایک پل کے لئے بھی ذرا سا فرق آجائے تو سارا نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے جس طرح زمین ٹکرائی میں اس طرح سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔

یہ تو آسمان کی باتیں ہیں۔ ذرا اپنی زمین اور اپنی ذات پر نظر ڈال کر دیکھئے۔ اس مٹی کی گیند پر یہ سارا زندگی کا کھیل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چند مندرجے ہوئے ضابطوں کی بدولت قائم ہے۔ زمین کی کشش نے ہماری چیزوں کو اپنے حقے میں باندھ رکھا ہے ایک سنگ کے لئے بھی اگر وہ اپنی گرفت چھوڑ دے تو سارا کارخانہ بکھر جائے۔ اس کارخانہ میں جتنے کل پرزے کام کر رہے ہیں، سب کے سب ایک قاعدے کے پابند ہیں اور اس قاعدے میں کبھی فرق نہیں آتا۔ ہوا اپنے قاعدے کی پابندی کر رہی ہے، پانی اپنے قاعدے میں بندھا ہوا ہے، روشنی کے لئے جو قاعدہ ہے اس کی وہ مطیع ہے، گرمی اور سردی کے لئے جو ضابطہ ہے اس کی وہ غلام ہے، مٹی، پتھر، دھاتیں، بجلی، آگ، درخت، جانور کسی میں یہ مجال نہیں کہ اپنی حد سے بڑھ جائے



یا اپنی خاصیتوں کو بدل دے، یا اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے،  
 پھر اپنی حد کے اندر اپنے ضابطہ کی پابندی کرنے کے ساتھ، اس کا رخانے کے ساتھ  
 پیریزے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو گا  
 ہے، سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ساری قوتیں مل کر کام کر  
 رہی ہیں۔ ایک ذرا سے بیج کی ہر مثال سے نیچے جس کو آپ زمین میں بوتے میں وہ  
 کبھی پرورش پا کر درخت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ زمین اور آسمان کی ساری  
 قوتیں مل کر اس کی پرورش میں حصہ نہ لیں۔ زمین اپنے خزانوں سے اس کو غذائی  
 ہے، سورج اس کی ضرورت کے مطابق لے کر ہی پہنچاتا ہے، پانی سے جو کچھ وہ  
 ہے وہی دیتا ہے، ہوا سے جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ ہوا دیتی ہے، راتیں اسے  
 ٹھنڈک اور اس بہیم پہنچاتی ہیں، ان سے گرمی پہنچ کر سب کی طرف بے جاتے  
 ہیں۔ اس طرح مہینوں اور برسوں تک مسلسل ایک باقاعدگی کے ساتھ یہ سب  
 جس جس کو اسے پاستے پوتے ہیں، تب جا کر کہیں درخت بنتا ہے، اور اس میں پھل  
 آتے ہیں۔ آپ کی یہ ساری فصلیں جن کے بل بوتے پر آپ جی رہے ہیں، انہی بشمار  
 مختلف قوتوں کے بالاتفاق کام کرنے ہی کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں۔ جبکہ آپ  
 خود زندہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں متفقہ طور پر آپ کی  
 پرورش میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر تنہا ایک ہوا ہی اس متفقہ کاروبار سے الگ ہو جائے  
 تو آپ ختم ہو جائیں۔ اگر پانی ہوا اور گرمی کے ساتھ توازن قائم کرنے سے انکار کر دے

تو آپ پر بارش کا ایک قطرہ نہ برس سکے۔ اگر مٹی پانی کے ساتھ اتفاق کرنا چھوڑ دے  
 تو آپ کے باغ سوکھ جائیں۔ آپ کی کھیتیاں کبھی نہ ملیں اور آپ کے مکان کبھی نہ بن  
 سکیں۔ اگر دیا سلائی کی رگڑ سے آگ پیدا ہونے پر راضی نہ ہو تو آپ کے چولہے  
 ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ کے سارے کارخانے یکلخت بیٹھ جائیں۔ اگر بوا آگ  
 کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کر دے تو آپ ریلیں اور موٹریں تو درکنار ایک سوئی اور چھری  
 تک نہ بنا سکیں۔ غرض یہ ساری دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ  
 سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے محکمے پوری پابندی کے ساتھ  
 ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور کسی محکمے کے کسی اہل کار کی یہ مجال  
 نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جائے یا ضابطہ کے مطابق دوسرے محکموں کے  
 اہل کاروں سے اشتراک عمل نہ کرے۔

یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے کیا اس میں کوئی بات جھوٹ یا خلاف واقعہ  
 ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے جھوٹ نہ کہے گا۔ اچھا اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتائے  
 کہ یہ زمین دست انتظام، یہ حیرت انگیز باقاعدگی، یہ کمال درجہ کی ہموری،  
 یہ زمین و آسمان کی بے حد و حساب چیزیں اور طاقتوں میں کامل موافقت آخر  
 کس وجہ سے ہے؟ کوئی دوسرا جس سے یہ کائنات یونہی قائم چلی آ رہی ہے، ناکھو کھا  
 سال سے اس زمین پر رہت آگ رہے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں، اور نہ معلوم  
 کب سے انسان اس زمین پر رہ رہا ہے کبھی ایسا نہ ہوا کہ چاند زمین پر گر جاتا یا

زمین سوچ سے نکراتی کبھی رات اور دن کے حساب میں فرق نہ آیا۔ کبھی ہوا کے محکمے  
 کی پانی کے محکمے سے لڑائی نہ ہوئی، کبھی پانی مٹی سے نہ روٹھا۔ کبھی گرمی نے آگ سے  
 رشتہ نہ توڑا۔ آخر اس سلطنت کے تمام صوبے تمام محکمے تمام ہر کار سے اور کارند  
 کیوں اس طرح قانون اور ضابطے کی پابندی کئے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ان میں  
 لڑائی نہیں ہوتی؟ کیوں فساد و برباد نہیں ہوتا؟ کس چیز کی وجہ سے یہ سب ایک  
 انتظام میں بندھے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب اپنے دل سے پوچھئے۔ کیا وہ یہ گواہی  
 نہیں دیتا کہ ایک ہی خدا اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ایک ہی جس کی  
 زبردست طاقت نے سب کو اپنے ضابطے میں باندھ رکھا ہے؟ اگر دس بیس نہیں  
 دو خدا بھی اس کائنات کے مالک ہوتے تو یہ انتظام اس باقاعدگی کے ساتھ  
 کبھی نہ چل سکتا۔ ایک ذرا سے مدرسے کا انتظام تو دو ہیڈ ماسٹروں کی ہمدردی  
 برداشت نہیں کر سکتا، پھر مجھلاتنی بڑی زمین و آسمان کی سلطنت دو خداؤں  
 کی خدائی میں کیسے چل سکتی تھی؟

پس واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی  
 بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ  
 اس دنیا کا انتظام کسی حاکم کے بغیر نہیں چل رہا ہے؛ بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ خدا  
 ایک ہی ہے، انتظام کی باقاعدگی صاف کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک کے سوا کسی کے  
 ہاتھ میں حکومت کے اختیارات نہیں ہیں۔ ضابطہ کی پابندی منہ سے بول رہی



ہے کہ اس سلطنت میں ایک حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ قانون کی سخت  
 گیری شہادت دے رہی ہے کہ ایک بادشاہ کی حکومت زمین سے آسمان تک  
 قائم ہے۔ چاند سورج، اور سیارے اسی قبضہ قدرت میں ہیں۔ زمین اپنی تمام چیزوں  
 کے ساتھ اسی کی تابع فرمان ہے، ہوا اسی کی غلام ہے، پانی اسی کا بندہ ہے، دریا اور  
 پہاڑ اسی کے محکوم ہیں، درخت اور جانور اسی کے مطیع ہیں۔ انسان کا بھینا اور مرنا  
 اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کی مضبوط گرفت نے سب کو پوری قوت کے ساتھ  
 جکڑ رکھا ہے۔ اور کوئی اتنا زور نہیں رکھتا کہ اس کی حکومت میں اپنا حکم چل سکے۔  
 درحقیقت اس مکمل تنظیم میں ایک سے زیادہ حاکموں کی گنجائش ہی نہیں ہے تنظیم  
 کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ حکم میں ایک شمع برابر بھی کوئی اس کا حصہ دار نہ ہو، تنہا  
 وہی حاکم ہو اور اس کے سوا سب محکوم ہوں۔ کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں  
 فرمانروائی کے ادتے سے اختیارات ہونے کے معنی بھی بدظمی اور فساد کے ہیں۔ حکم  
 چلانے کے لئے صرف طاقت ہی درکار نہیں ہے، علم بھی درکار ہے۔ اتنی وسیع  
 نظر درکار ہے کہ تمام کائنات کو بیک وقت دیکھ سکے۔ اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ کر  
 احکام کر سکے۔ اگر خداوند عالم کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ایسے ہوتے جو نگاہ جہاں  
 میں تو نہ رکھتے، لیکن انھیں دنیا کے کسی حصے یا کسی معاملہ میں اپنا حکم چلانے کا اختیار  
 حاصل ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا سارے کا رخاںہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ ایک معمولی  
 مشین کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو اس میں دخل اندازی

کا اختیار دیدیا جائے جو اس سے پوری طرح واقف نہ ہو تو وہ اسے بگڑ کر رکھ دیگا  
لہذا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، اور زمین و آسمان کے نظام سلطنت کا انتہائی  
باضابطگی کے ساتھ چلنا اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس سلطنت کے اختیارات  
شاہی میں ایک خدا کے سوا کسی کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہے۔

یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے حق یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں خود خدا کے سوا  
کسی کا حکم چلنے کی کوئی وجہ بھی نہیں جن کو اس نے اپنے دستِ قدرت سے بنایا ہے  
جو اس کی مخلوق ہیں، جن کی ہستی اس کی عنایت سے قائم ہے جو اس سے بے نیاز  
ہو کر خود اپنے بل بوتے پر ایک لمحہ کے لئے بھی موجود نہیں رہ سکتے، ان میں سے کسی  
کی یہ حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خدائی میں اس کا حصہ دار بن جائے؟ کیا کسی نوکر کو  
آپ نے ملکیت میں آقا کا شریک ہوتے دیکھا ہے؟ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے  
کہ کوئی مالک اپنے غلام کو اپنا سا بھی بنالے؟ کیا خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے  
مذرموں میں سے کسی کو اپنی جائداد میں یا اپنے اختیارات میں حصہ دار بناتا ہے؟ اس  
بات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کی اس سلطنت میں کسی  
بندے کو خود مختار نہ فرماں روائی کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ ایسا بنانا نہ صرف  
واقعہ کے خلاف ہے، نہ صرف عقل اور فطرت کے خلاف ہے، بلکہ حق کے خلاف بھی ہے۔

### انسان کی تباہی کا اصلی سبب

معاذ جو یہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے آپ

اس دنیا سے الگ نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر اس کے ایک جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔  
 لہذا آپ کی زندگی کے لئے بھی حقیقتیں اسی طرح بنیادی ہیں جس طرح کل جہاں کیستے  
 آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لئے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ایک  
 پریشان کن گتھی بنا ہوا ہے کہ آخر ہم انسانوں کی زندگی سے امن و چین کیوں نصرت  
 ہو گیا؟ کیوں آئے دن مصیبتیں ہم پر تانیل ہو رہی ہیں؟ کیوں ہماری زندگی بگاڑ گئی  
 ہے؟ تو میں تو مول سے مکر رہی ہیں، ملک ملک میں کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ آدمی، آدمی  
 کے لئے بھیڑیا بن گیا ہے۔ لاکھوں انسان ریڑیوں میں برباد ہو رہے ہیں۔ گردروں  
 اور بارہوں کے کاروبار تار تار ہو رہے ہیں۔ بستیاں کی بستیاں اُجڑ رہی ہیں۔ طاقتور  
 کمزوروں کو کھٹکے جلتے ہیں۔ مالدار غریبوں کو لوٹے لیتے ہیں۔ حکومت میں ظلم ہے۔  
 عدالت میں بے انصافی ہے۔ دولت میں بدستی ہے۔ اقتدار میں غرور ہے۔ دوستی میں  
 بے وفائی ہے۔ امانت میں خیانت ہے۔ اخلاق میں راستی نہیں رہی۔ انسان پر  
 انسان کا اعتماد اٹھ گیا۔ مذہب کے بارے میں نا اہلی ہو رہی ہے۔ آدم کے بچے زاداد  
 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو دغا، ظلم، بے ایمانی،  
 ہر ممکن طریقہ سے نقصان پہنچانے کا رشتہ اب سمجھ رہا ہے۔ یہ ساری خرابیاں آخر کس وجہ سے  
 ہیں؟ خدا کی نعمانی میں اور جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں، امن ہی امن نظر آتا ہے۔ سارا  
 میں امن ہے۔ ہوا میں امن ہے۔ پانی میں امن ہے۔ درختوں اور جانوروں میں امن  
 ہے۔ تمام مخلوقات کا انتظام پورے امن کے ساتھ چل رہا ہے کہیں فساد یا بد نظمی کا



نشان نہیں پایا جاتا۔ مگر ایک انسان ہی کی زندگی کیوں اس نعمت محروم ہو گئی! یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آرہی ہے، مگر میں پورے اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعہ کے خلاف بنا دیا ہے۔ اس لئے وہ تکلیف اٹھایا ہے اور جب تک وہ پھر اس حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا، کبھی چین نہ پاسکے گا۔ آپ چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ بیٹھیں اور اسے کھول کر بنے کھف اس طرح باہر نکل آئیں جیسے اپنے مکان کے صحن میں قدم رکھ رہے ہیں، تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ ریل کا دروازہ گھر کا دروازہ بن جائیگا اور نہ وہ میدان جہاں آپ گریں گے گھر کا صحن ثابت ہوگا۔ آپ کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت ذرا بھی نہ بدے گی۔ نیز دوڑتی ہوئی ریل کے دروازے سے جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہیگا خواہ ناگاہ ٹوٹے اور سر کھٹنے کے بعد بھی آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا غلط تھا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے یا آپ اپنے خدا بن بیٹھیں، یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان لیں، تو آپ کے ایسا سمجھنے یا مان لینے سے حقیقت ہرگز نہ بدلے گی۔ خدا خدا ہی رہیگا۔ اس کی زبردست سلطنت جس میں آپ محض غیبت کی حیثیت سے رہتے ہیں، پورے اختیار کے ساتھ اسی کے قبضہ میں رہے گی۔ البتہ آپ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے

جو طرز زندگی اختیار دینگے اس کا نہایت برا فیاضہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، خواہ آپ  
 تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو بجائے خود صحیح ہی سمجھتے ہیں۔  
 پہلے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اسے ذرا اپنی یاد میں پھر تازہ کر لیجئے۔ خداوند  
 عالم کسی کے بنائے سے خداوند عالم نہیں بنا ہے۔ وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ  
 اس کی خدائی مانیں تو وہ خدا ہو۔ آپ خواہ مانیں یا نہ مانیں وہ تو خود خدا ہے۔  
 اس کی خدائی خود اپنے زور پر قائم ہے۔ اس نے آپ کو اور اس دنیا کو خود بنا دیا ہے۔  
 یہ زمین یہ چاند اور سورج اور یہ ساری کائنات اس کے حکم کی تابع ہے۔ اس  
 کائنات میں جتنی قوتیں کام کرتی ہیں سب اس کے زیر حکم ہیں۔ وہ ساری چیزیں جتنے  
 بل پر آپ زندہ ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ خود آپ کا اپنا وجود اس کے  
 اختیار میں ہے۔ اس واقعہ کو آپ کسی طرح بدال نہیں سکتے۔ آپ اس کو نہ مانیں  
 تب بھی یہ واقعہ ہے۔ آپ اس سے آنکھیں بند کر دیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ آپ  
 اس کے سوا کچھ اور سمجھ بیٹھیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ ان سب صورتوں میں واقعہ کا  
 ہر کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعہ کو تسلیم کر کے اپنی وہی  
 حیثیت قبول کریں جو اس واقعہ کے اندر دراصل آپ کی ہے تو آپ کی زندگی درست  
 ہوگی، آپ کو چین سے گا، امن ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا، اور آپ کی زندگی  
 کی ساری کھٹیاں چلے گی۔ اور اگر آپ نے واقعہ کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار  
 کی تو انجام وہی ہوگا جو چلتی ہوئی میں کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ کر قدم

باہر نکالنے کا ہوتا ہے چوٹ آپ خود کھائیں گے۔ ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی میرا آپ کا  
پچھے گا۔ تکلیف آپ کو پہنچے گی۔ واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔

آپ سوال کرینگے کہ اس واقعہ کے مطابق ہماری صحیح حیثیت کیا ہے؟ میں چند  
نقطوں میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہوں  
تو بتائیے اس نوکر کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ یہی ناکہ آپ کی نوکری بجالائے، آپ کے حکم  
کی اطاعت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے نہ بڑھے۔  
نوکر کا کام آخر نوکری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر افسر ہوں اور کوئی آپ کا  
ماتحت ہو تو ماتحت کا کام کیا ہے؟ یہی ناکہ وہ ماتحتی کرے، افسری کی ہوا میں نہ رہے۔  
اگر آپ کسی جائیداد کے مالک ہوں تو اس جائیداد میں آپ کی خواہش کیا ہوگی؟  
یہی ناکہ اس میں آپ کی مرضی چلے۔ جو کچھ آپ چاہیں وہی ہو اور آپ کی مرضی کے  
خلاف پتہ نہ مل سکے۔ آپ پر اگر کوئی بادشاہی مسئلہ ہو اور تمام قوتیں اس کے  
ہاتھ میں ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟  
یہی ناکہ آپ سیدھی طرح رعیت بن کر رہن قبول کریں اور شاہی قانون کی نروس  
برداری سے قدم باہر نہ نکالیں۔ بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ  
خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرینگے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کے  
حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہوں گے۔ اور باغی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ  
آپ کو معلوم ہی ہے۔



ان مثالوں سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو اس نے بنایا ہے تقدیر کی طور پر آپ کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اپنے بننے والے کی مرضی پر چلیں۔ آپ کو وہ پال رہا ہے اور اس کے خزانے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کے نوکر ہیں۔ آپ کا اور ساری دنیا کا افسر وہ ہے۔ اس کی افسری میں آپ کی حیثیت ماتحتی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ زمین اور آسمان سمیت اس کی جائداد ہیں۔ اس جائداد میں اسی کی مرضی چلے گی، دینی چاہئے۔ آپ کو یہ راجہ کی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کے اپنے زور پر قائم ہے۔ زمین اور آسمان کے سارے محکمے اس کے قبضہ میں ہیں، اور آپ خواہ راضی ہوں یا ناراض، بہر حال خود آپ اس کی رعیت ہیں۔ آپ کی اور کسی انسان کی بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی دوسری حیثیت رعیت ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اسی کا قانون اس سلطنت میں قانون ہے۔ اور اسی کا حکم حکم ہے۔ رعیت میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں ہو مجھشی ہوں، یا ہڑائی نس ہوں، یا ڈکٹیٹر اور خود مختار ہوں۔ نہ کسی شخص یا پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس سلطنت میں خدا کے بجائے خود اپنا قانون بنائے، وہ خدا کی رعیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی پیروی کرو۔ نہ کسی انسانی حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ

خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خود اپنا حکم چلائے۔ اور ان سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی اطاعت کرے۔ نہ کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے لئے یہ جائز ہے کہ صلی بادشاہ کی رعیت بننے کے بجائے بادشاہی کے جھوٹے مدعیوں میں سے کسی کی رعیت بننا قبول کرے۔ صلی بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر جھوٹے قانون سازوں کا قانون تسلیم کرے، اور صلی حکمران سے منہ موڑ کر جھوٹ موٹ کی ان حکومتوں کا حکم ماننے لگے۔ یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں۔ بادشاہی کے اختیارات کا دعویٰ کرنا اور ایسے دعویٰ کو قبول کرنا، دونوں حرکتیں رعیت کے لئے بغاوت کا حکم رکھتی ہیں اور اس کی سزا ان دونوں کو ملنی یقینی ہے خواہ جلدی ملے یا دیر میں۔

آپ کی اور ایک ایک انسان کی پیشانی کے بال خدا کی مٹھی میں ہیں۔ جب چاہے پکڑ کر گھسیٹ لے۔ زمین اور آسمان کی اس سلطنت میں بھاگ جانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے۔ مٹی میں مل کر آپ کا ایک ایک ذرہ بھی اگر منتشر ہو جائے۔ انگ میں مل کر خواہ آبکی راکھ ہو میں پھیل جائے۔ پانی میں بہ کر خواہ آپ پھلیوں کی خوراک بنیں یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں، ہر جگہ سے خدا آپ کو پکڑ بلائے گا۔ ہوا اس کی غلام ہے، زمین اس کی بندی ہے۔ پانی اور اس کی پھلیاں سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک اشارے پر سب طرف سے آپ پکڑے ہوئے آجائیں گے اور پھر وہ آپ سے ایک ایک کو بلا کر پوچھے گا کہ میری رعیت ہو کر بادشاہی کا دعویٰ کرنے کا حق

تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا؟ میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیارات تم  
 کہاں سے لائے تھے؟ میری سلطنت میں اپنا قانون جاری کرنے والے تم کون  
 تھے؟ میرے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے؟  
 میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا، مجھ سے تنخواہ لے کر دوسروں کو ان داتا  
 اور رازق سمجھا، میرے غلام ہو کر دوسروں کی غلامی کی، میری بادشاہی میں  
 رہتے ہوئے دوسروں کے قانون کو قانون سمجھا، اور دوسروں کے فراہمن کی  
 اطاعت کی، یہ بغاوت کس طرح تمہارے لئے جائز ہو گئی تھی؟ فرمائیے۔ آپ  
 میں سے کسی کے پاس اس الزام کا جواب ہے؟ کون سے وکیل صاحب وہاں  
 اپنے قانونی داؤ بیچ سے بچاؤ کی صورت نکال سکیں گے؟ اور کون سی سفارش پر  
 آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بغاوت کے جرم کی سزا بھگتنے سے بچالے گی؟

### ظالم کی وجہ

صدا جو ایساں صرف حق ہی کا سوال نہیں ہے۔ یہ سوال بھی ہے کہ خدا کی  
 اس خدائی میں کیا کوئی انداز بادشاہی یا قانون سازی یا خدائی کا اہل ہو سکتا  
 ہے؟ جیسا کہ ایسی عرض کر چکا ہوں۔ ایک عمومی مشین کے متعلق بھی آپ یہ جانتے  
 ہیں کہ اگر کوئی انٹری شخص جو اس کی مشینری سے واقف نہ ہو اسے چلائے گا تو  
 بگاڑ دے گا۔ ذرا کسی ناواقف آدمی سے ایک موٹر ہی چلا کر دیکھ لیجئے، ابھی آپ کو  
 معلوم ہو جائے گا کہ اس حماقت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے کہ بوطہ کی



ایک مشین کا حال جب یہ ہے کہ صحیح علم کے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جاسکتا تو انسان جس کے نفسیات انتہا درجہ کے پیچیدہ ہیں، جس کی زندگی کے معاملات بے شمار پہلو رکھتے ہیں اور ہر پہلو میں لاکھوں گتھیاں ہیں، اس کی پیچ در پیچ مشینری کو وہ لوگ کیا چلا سکتے ہیں جو دوسروں کو جانتا اور سمجھتا تو درکنار خود اپنے آپ کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ ایسے انارڈی جب قانون ساز بن بیٹھیں گے اور ایسے نادان جب انسانی زندگی کی ڈرامہ بازی کرنے پر آمادہ ہونگے تو کیا اس کا انجام کسی انارڈی شخص کے موٹر چلانے کے انجام سے کچھ بھی مختلف ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا بنایا ہوا قانون مابا جا رہا ہے اور جہاں خدا کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر انسان حکم چلا رہے ہیں اور انسان ان کا حکم مان رہے ہیں، وہاں کسی جگہ بھی امن نہیں ہے۔ کسی جگہ بھی آدمی کو چین نصیب نہیں، کسی جگہ بھی انسانی زندگی کی کل سیدھی نہیں چلتی کشت و خون ہو رہی ہے، ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ برپا ہے، مادی کا آدمی خون چوس رہا ہے۔ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، صحتیں برباد ہو رہی ہیں۔ تمام طاقتیں جو خدا نے انسان کو دی تھیں، انسان کے فائدے کے بجائے اس کی تباہی اور بربادی میں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ مستقل دوزخ جو اسی دنیا میں انسان نے اپنے لئے آپ اپنے ہاتھوں بن لی ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس نے بچوں کی طرح شوق میں آکر اس مشین کو چھلانے کی کوشش کی۔

جس کے کل پڑوں سے وہ واقف ہی نہیں۔ اس مشین کو جس نے بنایا ہے وہی اس کے  
 رازوں کو جانتا ہے، وہی اس کی فطرت سے واقفیت رکھتا ہے، اُسی کو ٹھیک  
 ٹھیک معلوم ہے کہ یہ کس طرح صحیح چل سکتی ہے۔ اگر آدمی اپنی حماقت سے باز آجائے  
 اور اپنی جہالت تسلیم کر کے اُس قانون کی پابندی کرنے لگے جو خود اس مشین کے  
 بنانے والے مقرر کیا ہے، تب تو جو کچھ بگڑا ہے وہ پھر بن سکتا ہے، ورنہ ان مصیبتوں  
 کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔

### بے انصافی کیوں ہے؟

آپ ذرا اور گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو جہالت کے سوا اپنی زندگی کے  
 بگاڑ کی ایک اور وجہ بھی نظر آئے گی۔ ذرا اسی عقل یہ بات سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ  
 انسان کسی ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک قوم کا نام نہیں ہے، تمام دنیا کے  
 انسان بہر حال انسان ہیں۔ تمام انسانوں کو چیلنے کا حق ہے۔ سب اس کے حقدار  
 ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ سب امن کے، انصاف کے، عزت اور شرافت  
 کے مستحق ہیں۔ انسانی خوش حالی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ کسی ایک شخص یا خاندان  
 یا قوم کی خوش حالی نہیں، بلکہ تمام انسانوں کی خوش حالی ہے۔ ورنہ ایک خوش حال  
 ہو اور دس بدعس ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خوش حال ہے۔ فلاح اگر  
 کسی چیز کہتے ہیں تو وہ تمام انسانوں کی فلاح ہے۔ نہ کسی ایک طبقہ کی یا ایک  
 قوم کی۔ ایک کی فلاح اور دس کی بربادی کو آپ انسانی فلاح نہیں کہہ سکتے۔ اس

بات کو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو غور کیجئے کہ انسانی قلاح اور خوش حالی کس طرح میں  
 ہو سکتی ہے میرے نزدیک اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسانی زندگی  
 کے لئے قانون وہ بنائے جس کی نظر میں تمام انسان یکساں ہوں۔ سب کے حقوق  
 انصاف کے ساتھ مقرر کرے جو نہ تو خود اپنی کوئی ذاتی غرض رکھتا ہو اور نہ کسی  
 خاندان یا طبقہ کی یا کسی مذک یا قوم کی اغراض سے وابستہ ہو سب کے سب اس کا  
 حکم مانیں جو حکم دینے میں نہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے، نہ اپنی خواہش کی بن  
 پر حکمرانی کے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائے، اور نہ ایک کا دشمن اور دوسرے  
 کا دوست، ایک کا طرفدار اور دوسرے کا مخالف، ایک کی طرف مائل، اور دوسرے  
 سے منحرف ہو صرف اسی صورت میں عدل قائم ہو سکتا ہے، اسی طرح تمام انسانوں  
 تمام قوموں، تمام طبقات اور تمام گروہوں کو ان کے جائز حقوق پہنچ سکتے ہیں،  
 اور یہی ایک صورت ہے جس سے ظلم مٹ سکتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ دنیا  
 میں کوئی انسان بھی ایسا بے لگ، ایسا غیر جانبدار ایسا بے غرض، اور اس قدر  
 انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی شخص میرے اس  
 سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرأت نہ کرے گا۔ یہ شان صرف خدا ہی کی ہے  
 کوئی دوسرا اس شان کا نہیں ہے۔ انسان خواہ کتنے ہی بڑے بڑے درجے کا ہو  
 بہر حال وہ اپنی کچھ ذاتی غرض رکھتا ہے، کچھ دُشمنیاں رکھتا ہے، کسی سے اس کا  
 تعلق زیادہ ہے اور کسی سے کم، کسی سے محبت ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ ان کمزوریوں



سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا قانون مانا جاتا ہے اور خدا کے بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی ضرور موجود ہے۔

ان شاہی خاندانوں کو دیکھئے جو زبردستی اپنی طاقت کے بل بوتے پر امتیاز کی حیثیت حاصل کئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے لئے وہ عزت، وہ شہادت، وہ آمدنی، وہ حقوق، اور وہ اختیارات مخصوص کر رکھے ہیں جو دوسروں کے لئے نہیں ہیں۔ یہ قانون سے بالاتر ہیں، ان کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا یہ چاہے کچھ کریں ان کے مقابلہ میں کوئی چارہ جوئی نہیں کی جاسکتی، کوئی عدالت ان کے نام میں نہیں بھیج سکتی۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں، مگر کہا یہ جانتا ہے اور مانتے والے ان بھی لیتے ہیں کہ بادشاہ غلطی سے پاک ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ معمولی انسان ہیں، جیسے اور سب انسان ہوتے ہیں، مگر یہ خدا بنکر سب اونچے بیٹھتے ہیں، اور لوگ ان کے سامنے یوں ہاتھ بانٹتے سر جھکاتے ڈرنے سمجھے کھڑے ہوتے ہیں گویا ان کا رزق ان کی زندگی ان کی موت سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رعایا کا پیسہ اچھے اور برے ہر طریقے سے گھسیٹتے ہیں اور اسے اپنے محلوں پر، اپنی سواریوں پر، اپنے نمیش و آرام، اور اپنی تفریحوں پر بے دریغ لٹاتے ہیں۔ ان کے کتوں کو وہ روٹی ملتی ہے جو کتا کر دینے والی رعایا کو نصیب نہیں ہوتی، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ طریقہ کسی ایسے عاقل کا مقرر کیا ہوا ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں سب انسانوں کے حقوق اور مفاد یکساں ہوں؟

ان برہمنوں اور پیروں کو دیکھئے، ان نوابوں اور رئیسوں کو دیکھئے، ان جاگیر داروں اور زمینداروں کو دیکھئے ان ساہوکاروں اور مہاجنوں کو دیکھئے، یہ سب طبقے اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین دنیا میں بنے ہیں وہ انھیں ایسے حقوق دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دئے گئے۔ یہ پاک ہیں اور دوسرے ناپاک، یہ شریف ہیں اور دوسرے کمین، یہ اونچے ہیں اور دوسرے نیچے، یہ لوٹنے کے لئے ہیں، اور دوسرے لٹنے کے لئے۔ ان کے نفس کی خواہشوں پر لوگوں کی جان، مال، عزت آبرو ہر ایک چیز قربان کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ ضابطے کسی منصف بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں صریح طور پر خود غرضی اور جانبداری نظر نہیں آتی؟

ان حاکم قوموں کو دیکھئے جو اپنی لمایت کے بل پر دوسری قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں، ان کا کون سا قانون اور کون سا ضابطہ ایسا ہے جس میں خود غرضی شامل نہیں ہے؟ یہ اپنے آپ کو انسان اعلیٰ کہتے ہیں۔ بلکہ درحقیقت صرف اپنے ہی کو انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کمزور قوموں کے لوگ یا تو انسان ہی نہیں ہیں یا اگر انسان ہیں تو ادنیٰ درجہ کے ہیں۔ یہ ہر حیثیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا ہی رکھتے ہیں اور اپنی اغراض پر دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین اور ضوابط دنیا میں بنے ہیں ان سب میں یہ رنگ موجود ہے۔

یہ چند مثالیں میں نے محض اشارے کے طور پر دی ہیں، تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی انسان نے قانون بنایا ہے۔ وہاں بے انصافی ضرور ہوئی ہے۔ کچھ انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے بہت زیادہ دیا گیا ہے اور کچھ انسانوں کے حقوق نہ صرف پامال کئے گئے ہیں بلکہ انھیں انسانیت کے درجہ سے گرا دینے میں بھی تامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جب کسی معاملہ کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اپنی ذات، یا اپنے خاندان، یا اپنی نسل، یا اپنے طبقے، یا اپنی قوم ہی کے مفاد کا خیال مسلط رہتا ہے۔ دوسروں کے حقوق اور مفاد کیلئے اس کے پاس وہ ہمدردی کی نظر نہیں ہوتی جو اپنی قوم کے لئے ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا اس بے انصافی کا کوئی علاج اس کے سوا ممکن ہے کہ تمام انسانی قوانین کو رد یا برک کر دیا جائے اور اس خدا کے قانون کو ہم سب تسلیم کر لیں جس کی نگاہ میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں فرق اگر ہے تو صرف اُس کے اخلاق، اس کے اعمال اور اس کے اوصاف کے لحاظ سے ہے۔ نہ کہ نسل یا طبقہ یا قومیت کے لحاظ سے۔

### امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے

صاحبو! اس معاملہ میں ایک اور پہلو بھی ہے جیسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا، آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمہ داری کا احساس ہی ہے



اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر ایسی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے، تو آپ سمجھیں کہ وہ شتر بے ہار بن جائیگا۔ یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملہ میں صحیح ہے، اسی طرح ایک خاندان، ایک طبقہ، ایک قوم اور تمام دنیا کے انسانوں کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ بھی جب ذمہ داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو دوسروں پر ظلم ڈھانے میں اسے کوئی تامل نہیں ہوتا۔ ایک قوم یا ایک سلطنت بھی جب اپنے آپ کو اتنا طاقتور پاتی ہے کہ اپنی زیادتی کے کسی بے نتیجہ کا خوف اسے نہیں ہوتا، تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کمزور بکریوں کو پھاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا میں جتنی بد امنی پائی جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ جب تک انسان اپنے سے بالاتر کسی اقتدار کو تسلیم نہ کرے، اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے، اس وقت تک یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ظلم کا دروازہ بند ہو، اور صحیح امن قائم ہو سکے۔

اب مجھے بتائیے کہ ایسی طاقت سوائے خداوند عالم کے اور کونسی ہو سکتی ہے؟ خود انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس انسان، یا جس

انسانی گردہ کو بھی آپ یہ حیثیت دینگے خود اس کے شتر بے مہار ہو جانے کا امکان ہے۔ خود اس سے اندیشہ ہے کہ تمام فرعونوں کا ایک فرعون وہ ہو جائیگا اور خود اس سے یہ خطرہ ہے کہ خود غرق فی اور جانبداری سے کام لے کر وہ بعض انسانوں کو گرے گا اور بعض کو اٹھائے گا۔ یورپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے مجلس اقوام بنائی تھی۔ مگر بہت جلدی وہ سفید رنگ والی قوموں کی مجلس بن کر رہ گئی۔ اور اس نے چند طاقتور سلطنتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر کمزور قوموں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی۔ اس تجربہ کے بعد اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ خود انسانوں کے اندر سے کوئی ایسی طاقت برآمد ہونی ناممکن ہے جس کی باز پرس کا خوف فرداً فرداً ایک ایک شخص سے لے کر دنیا کی قوموں اور سلطنتوں کو قابو میں رکھ سکتا ہو۔ ایسی طاقت لامحالہ انسانی دائرہ سے باہر اور اس سے ادیرسی ہونی چاہئے۔ اور وہ صرف خداوند عالم ہی کی طاقت ہو سکتی ہے۔ ہم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ خدا پر ایمان لائیں، اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو فرماں بردار عیت کی طرح سیر کر دیں، اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ بادشاہ ہمارے چہرے اور کھلے سب کاموں کو جانتا ہے اور ایک دن ہم اس کی عدالت میں اپنی پوری زندگی کے کارنامے کا حساب دینا ہے۔ ہمارے شریف اور پیرامن انسان بننے کی بس یہی ایک صورت ہے۔

## ایک شبہ

اب میں اپنے خطبہ کو ختم کرنے سے پہلے ایک شبہ کو صاف کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو غالباً آپ میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو رہا ہو گا۔ آپ سوچ رہے ہونگے کہ جب خدا کی حکومت اتنی زبردست ہے کہ خاک کے ایک ذرہ سے لے کر چاند اور سورج تک ہر چیز اس کے قابو میں ہے، اور جب انسان اس کی حکومت میں محض ایک رعیت کی حیثیت رکھتا ہے، تو آخر یہ ممکن کس طرح ہوا کہ انسان اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور خود اپنی بادشاہی کا اعلان کرے اس کی رعیت پر اپنا قانون چلائے؟ کیوں نہیں خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کیوں اسے سزا نہیں دیتا؟ اس سوال کا جواب میں چند مختصر الفاظ میں دوں گا۔

اہل یہ ہے کہ خدا کی حکومت میں انسان کی حیثیت قریب قریب ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی ضلع کا افسر بنا کر بھیجتا ہے۔ ایک بادشاہ ہی کا ہوتا ہے، رعیت بھی اسی کی ہوتی ہے، ریل، ٹیلیفون، تار، نوح اور دوسری تمام طاقتیں بادشاہ ہی کے ہاتھ میں رہتی ہیں۔ اور بادشاہ کی سلطنت اس ضلع پر چاروں طرف سے اس طرح چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے ضلع کا افسر اس کے متوازلہ میں بانگل عاجز ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ چاہے تو اس کو پوری طرح مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے حکم سے بال برابر منہ نہ



موڑ سکے لیکن بادشاہ اس افسر کی عقل کا اس کے ظرف کا اور اس کی بیادیت  
 کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ اس پر سے اپنی گرفت اتنی ڈھیلی کر دیتا ہے  
 کہ اسے اپنے اوپر کوئی بالائے اقدار محسوس نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ افسر عقل مند،  
 نمک حلال، فرض شناس اور وفادار ہے، تو اس ڈھیلی گرفت کے باوجود اپنے  
 آپ کو رعیت اور ملازم ہی سمجھتا رہتا ہے۔ بادشاہ کے ملک میں اسی کے قانون کے  
 مطابق حکومت کرتا ہے اور جو اختیارات بادشاہ نے اسے دیئے ہیں، انہیں خود  
 بادشاہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اس وفادارانہ طرز عمل سے اس کی  
 اہلیت ثابت ہو جاتی ہے، اور بادشاہ اسے زیادہ بلند مرتبوں کے قابل بنا کر  
 ترقیوں پر ترقیاں دیتا چلا جاتا ہے لیکن اگر وہ افسر بے وقوف، نمک حرام اور  
 شریر ہو اور رعیت کے وہ لوگ جو اس ضلع میں رہتے ہیں، جاہل اور نادان ہو،  
 تو اپنے اوپر سلطنت کی گرفت ڈھیلی پا کر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کے  
 دماغ میں خود مختاری کی ہوا بھر جاتی ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو ضلع کا مالک سمجھ کر  
 خود سرانہ حکومت کرنے لگتا ہے۔ اور جاہل رعیت کے لوگ محض یہ دیکھ کر اس کی  
 خود مختارانہ حکومت تسلیم کر لیتے ہیں کہ تنخواہ یہ دیتا ہے، پولیس اس کے پاس ہے،  
 عدالتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جیل کی تھکڑیاں اور پھانسی کے تختے اس کے  
 قبضے میں ہیں، اور ہماری قسمت کو بنانے، یا بگاڑنے کے اختیارات یہ رکھتا ہے۔  
 بادشاہ اس اندھی رعیت اور اس باغی افسر دونوں کے طرز عمل کو دیکھتا رہتا ہے۔

ہے، چاہے تو فوراً پکڑ لے اور ایسی سزا دے کہ ہوش ٹھکانے نہ رہیں مگر وہ ان دونوں کی پوری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ نہایت تحمل اور بردباری کے ساتھ انھیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے تاکہ جتنی نالائقیات ان کے اندر بھری ہوئی ہیں، پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے اس بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ یہ افسر کبھی زور پکڑ کر اس کا تخت چھین لے گا۔ اسے اس بات کا بھی کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ باغی اور نمک حرام لوگ اس کی گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ جائیں گے اس لئے اسے جلد بازی کے ساتھ فیصلہ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں وہ سالہا سال بلکہ صدیوں تک ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی پوری خباثت کا اظہار کر چکے ہیں، اور کوئی کسر اس کے اظہار میں باقی نہیں رہتی، تب وہ ایک روز اپنا عذاب ان پر بھیجتا ہے اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی تدبیر اس وقت انھیں اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی صاحبو! میں اور آپ اور خدا کے بنائے ہوئے یا افسر، سب سب اسی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ہماری عقل کا، ہمارے ظرف کا، ہماری فرض شناسی کا، ہماری وفاداری کا، سخت امتحان ہو رہا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہئے کہ وہ اپنے اصلی بادشاہ کا نمک حلال افسر یا رعیت بننا پسند کرتا ہے، یا نمک حرام میں لے اپنی جگہ نمک حلالی کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میں ہر اس شخص سے باغی ہوں جو خدا سے باغی ہے۔ آپ اپنے فیصلہ میں مختار ہیں چاہے یہ راستہ اختیار کریں یا وہ۔ ایک طرف وہ نقصانات، اور وہ فائدے ہیں جو خدا کے یہ باغی ملازم پہنچا سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں جو خود خدا پہنچا سکتا ہے۔ دونوں میں سے جس کو آپ انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔

# دین حق

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی ہونہ

پاکستان

قیمت ۶ آنے



سید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے  
 پتھر آرٹ پرنٹنگ ورکس لاہور  
 میں چھپوا کر مکتبہ جماعت اسلامی لاہور  
 پاکستان سے شائع کیا

تعداد اشاعت : بار چہارم ۲۰۰۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

# دینِ حق

ریہ خطبہ ۲۱۔ مارچ ۱۹۴۳ء کو جامعہ ملیہ دہلی میں دیا گیا تھا،  
قرآن جس دعوے کے ساتھ نوع انسانی کو اپنے پیش کردہ مسلک کی طرف  
دعوت دیتا ہے وہ خود اس کے اپنے الفاظ میں یہ ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

یہی ذرا سا فقرہ میری اس تقریر کا موضوع ہے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔  
بہت اختصار کے ساتھ میں پہلے اس کے معنی کی تشریح کر دوں گا جس سے واضح  
ہو جائے گا کہ اس فقرہ میں دراصل کس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھر اس سوال پر بحث  
کر دوں گا کہ یہ دعویٰ تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ اور آخر میں یہ بیان کر دوں گا کہ اگر اسے  
تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس تسلیم کر لینے کے مقتضیات کیا ہیں۔

غموہ اس فقرہ کا جو سیدھا سادہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ”سچا  
مذہب تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے“ اور ”اسلام“ کا جو تصور عام طور پر  
لوگوں کے ذہن میں ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک مذہب کا نام ہے جو  
اب سے تیرہ سو برس پہلے عرب میں پیدا ہوا تھا اور جس کی بنا حضرت محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم نے دالی تھی۔“ بناؤ الی تھی“ کا لفظ میں قصد اس لئے استعمال

کر رہا ہوں کہ صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ بکثرت مسلمان اور اچھے خاصے ذمی علم مسلمان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہتے اور لکھتے ہیں، گویا ان کے نزدیک اسلام کی ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور آپ ہی اس کے بانی ہیں۔ لہذا جب ایک غیر مسلم قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس فقرے

پر پہنچتا ہے تو وہ یہ گمان کر کے سرسری طور پر اس سے گزر جاتا ہے کہ جس طرح ہر مذہب صرف اپنے ہی برحق ہونے اور دوسرے مذہبوں کے باطل ہونے کا مدعی ہے اسی طرح قرآن نے بھی اپنے پیش کردہ مذہب کے برحق ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور جب ایک مسلمان اسے پڑھتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس پر غور کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھتا کہ جس مذہب کو اس فقرے میں برحق کہا گیا ہے اُسے وہ خود بھی برحق مانتا ہے یا اگر غور و فکر کے لئے اس کے ذہن میں کوئی تحریک پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ بالعموم یہ رنج اختیار کرتی ہے کہ عیسائیت، ہندومت، بودھ مت اور ایسے ہی دوسرے مذاہب سے اسلام کا مقابلہ کر کے اس کی حقانیت ثابت کی جائے لیکن حقیقت قرآن میں یہ مقام ایسا ہے جس پر ایک سنجیدہ طالب علم کو حیرت و غور کرنا چاہیے، اُس سے زیادہ غور کرتا چاہئے جناب اب تک اس پر کیا گیا ہے۔

قرآن کے اس دعوے کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں "الدین" کا لفظ کا مفہوم متعین کر لینا چاہئے۔

**الدین کا مفہوم** عربی زبان میں لفظ "دین" کئی معنوں میں آتا ہے۔ اس کے ایک معنی غلبہ اور اقتدار کے ہیں۔ دوسرے معنی اطاعت و غلامی کے تیسرے معنی جوار اور بدلہ کے چوتھے معنی طریقہ اور مسلک کے، یہاں یہ لفظ اسی چوتھے



معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی دین سے مراد وہ طریق زندگی یا طرز فکر و عمل ہے کہ جس کی پیروی کی جائے۔

لیکن یہ خیال رہے کہ قرآن محض دین نہیں کہہ رہا ہے بلکہ الدین کہہ رہا ہے اس سے معنی میں وہی فرق واقع ہو جاتا ہے جو انگریزی زبان میں *This is a way* کہنے کے بجائے *This is the way* کہنے سے واقع ہوتا ہے یعنی قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ایک طریق زندگی ہے بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہی ایک حقیقی اور صحیح طریق زندگی یا طرز فکر و عمل ہے۔

پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن اس لفظ کو کسی محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ وسیع ترین معنی میں استعمال کرتا ہے۔ طریق زندگی سے اس کی مراد زندگی کے کسی خاص پہلو یا کسی خاص شعبہ کا طریق نہیں بلکہ پوری زندگی کا طریق ہے۔ الگ الگ ایک شخص کی انفرادی زندگی ہی کا طریق نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی سوسائٹی کا طریق بھی ہے۔ ایک خاص ملک یا ایک خاص قوم یا ایک خاص نسل کی زندگی کا طریق نہیں بلکہ تمام انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا طریق ہے۔ لہذا قرآن کے دعوے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک پوجا پاٹ اور عہدہ ہال کے اعتقاد اور حیات بعد اموات کے تصور کا ایک صحیح مجموعہ دہی ہے جس کا نام اسلام ہے، نہ اس کی مفہوم یہ ہے کہ افراد انسانی کے مذہبی طرز خیال و عمل جیسا کہ لفظ مذہبی کی مفہوم آج کل کی مغربی اصطلاح میں لیا جاتا ہے، کی ایک صحیح صورت دہی ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے، نہ اس کی مفہوم یہ ہے

کہ عرب کے لوگوں، یا قلاں صدی تک کے انسانوں، یا قلاں دور مثلاً صنعتی انقلاب سے پہلے تک کے آدمیوں کے لئے ایک صحیح نظام زندگی وہی ہے جس کو اسلام سے دوسم کیا گیا ہے۔ بندہ صریح طور پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ "ہر زمانہ اور ہر دور میں پوری نوع انسانی کے لئے زمین پر زندگی بسر کرنے کا ایک ہی ڈھنگ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، اور وہ ڈھنگ وہی ہے جس کا نام اسلام ہے۔"

مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان کسی مقام پر قرآن کی کوئی تفسیر کی گئی ہے جس کی رو سے "دین" کا مفہوم صرف بندے اور خدا کے انفرادی تعلق تک محدود ہے اور تمدن و ریاست کے نظام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر اگر خود قرآن سے اخذ کی گئی ہے تو یقیناً بڑی دلچسپ چیز ہوگی لیکن میں نے اٹھارہ سال تک قرآن کا جو تحقیقی مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں بلا خوف و تردید کہتا ہوں کہ قرآن اپنے تمام جدید تفسیرین کی خرابیہات کے علی الرغم "الذین" کے لفظ کو کسی محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ اس سے تمام زمانوں کے تمام انسانوں کے لئے ان کی پوری زندگی کا نظام فکر و عمل مراد دیتا ہے۔

اب لفظ "اسلام" کو لیجئے عربی زبان میں اس کے معنی **الاسلام کا مفہوم** | ہیں سپردِ وال دینا، بھگ جانا، اطاعت قبول کر لینا، اپنے

آپ کو سپرد کر دینا۔ مگر قرآن محض "اسلام" نہیں بولتا بلکہ "الاسلام" بولتا ہے جو اس کی خاص اصطلاح ہے۔ اس مخصوص اصطلاحی لفظ سے اس کی مراد خدا کے آگے

لے اشارہ ہے قرآن اخبارِ نبیوں کے اس وفد کی طرف جو ۳۳۳ میں ہندوستان آیا تھا۔ جس کے بعد دندنے یہاں ان خیالات کو اظہار کیا تھا۔



بھٹک جانا۔ اس کی اطاعت قبول کر لینا، اس کے مقابلہ میں اپنی آزادی سے دست بردار  
 ہو جانا، اور اپنے آپ کو اس کے سولے کر دینا سہی۔ اس تسلیم و اطاعت اور پیروی  
 و حوائج کے معنی یہ نہیں ہیں کہ قانون طبیعت (Law of Nature) کے  
 آگے سپردِ اُل دی جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم قرار دینے کی کوشش  
 کی ہے۔ نہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے تخیل یا اپنے مشاہدات و تجربات سے  
 خدا کی مرضی اور اس کے منشاء کا جو تصور بطور خود و اند کر لے اسی کی اطاعت کرنے  
 لگے، جیسا کہ کچھ اور لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا  
 نے خود اپنے رسولوں کے ذریعہ سے انسان کے لئے جس طریق فکر و عمل کی طرف  
 رہنمائی کی ہے اس کو وہ قبول کر لے اور اپنی آزادی فکر و عمل — یا بالفاظ  
 صحیح تر، آوارگی فکر و عمل — چھوڑ کر اس کی پیروی و اطاعت اختیار کر لے۔ اسی  
 چیز کو قرآن ”اکا سلامہ“ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اور یہ درحقیقت کوئی  
 جدید العہد مذہب نہیں ہے جس کی بنیاد سے ۳۶۳ برس پہلے عرب میں  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہو، بلکہ جس روئے پہلی مرتبہ اس کرہ زمین پر انسان  
 کا ظہور ہوا اسی روزہ خدا نے انسان کو تباہ یا تھا کہ تیرنے لے کر یہ ”اکا سلامہ“ ہی  
 ایک صحیح طرز عمل ہے، اور اس کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں وقتاً فوقتاً  
 جو پیغمبر بھی خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لئے مامور ہوئے ہیں ان  
 سب کی دعوت بھی بلا استثناء اسی ”اکا سلامہ“ کی طرف رہی ہے جس کی  
 طرف بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دعوت دی۔ یہ اور بات ہے کہ موسیٰ  
 علیہ السلام کے پیروؤں نے بعد میں بہت سی مختلف چیزوں کی آمیزش کر کے



ایک نظام یہودیت کے نام سے۔ اور مسیح علیہ السلام کے پیروں نے ایک دوسرا  
نظام مسیحیت کے نام سے، اور اسی طرح ہندوستان، ایران، چین، اور دوسرے  
ممالک کے پیغمبروں کی ہمتوں نے مختلف مخلوط و مرکب نظامات دوسرے ناموں  
سے بنائے ہوں۔ لیکن موسیٰ اور مسیح اور دوسرے تمام معروف و غیر معروف انبیاء  
علیہم السلام جس دین کی دعوت دینے آئے تھے وہ خالص اسلام تھا نہ کہ کچھ اور۔

اس شریعہ کے بعد قرآن کا دعویٰ بالکل  
قرآن کا دعویٰ کیا ہے

آجنا ہے، اور وہ یہ ہے۔

”نوع انسان کے لئے خدا کے نزدیک صرف یہی ایک صحیح طریق زندگی  
ہے کہ وہ خدا کے آگے تسلیم خم کر دے اور فکر و عمل کی اس راہ پر چلے  
جس کی طرف خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے رہنمائی کی ہے۔“  
یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ اب ہمیں یہ تحقیق کرنا ہے کہ آیا یہ دعویٰ قبول کیا  
جانا چاہئے خود قرآن نے اپنے اس دعوے کی تائید میں جو دلائل قائم کئے ہیں۔  
ان پر تو ہم غور کریں گے۔ مگر کیوں نہ اس سے پہلے خود اپنی جگہ تلاش و تحقیق  
کے یہ دریافت کر لیں کہ آیا ہمارے لئے اس دعویٰ کو قبول کرنے کے سوا  
کوئی اور چارہ کار بھی ہے۔

یہ نظر ہے کہ دنیا میں انسان کو زندگی بسر کرنے  
طریق زندگی کی ضرورت

جسے وہ اختیار کرے۔ انسان دریا نہیں ہے جس کا راستہ زمین کے نشیب و فراز

سے خود معین ہو جاتا ہے۔ انسان درخت نہیں ہے جس کے لئے تو زمین فطرت  
ایک راہ طے کر دیتے ہیں۔ انسان نہ راہ نور نہیں ہے جس کی رہنمائی کے لئے  
نہا جبلت ہی کوئی ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں تو زمین  
طبیعت کا محکوم ہونے کے باوجود انسان زندگی کے بہت سے ایسے پہلو  
رکھتا ہے جن میں اسے کوئی لگا بندھا راستہ نہیں ملتا کہ حیوانات کی طرح  
یہ اختیار اس پر چھتا رہے۔ بلکہ اس کو اپنے انتخاب سے خود ایک راہ اختیار  
کر فی پڑتی ہے۔ اس کو فکر کی ایک راہ چاہئے جس پر وہ اپنے اور کائنات کے  
ان بہت سے مسائل کو حل کرے جنہیں فطرت اس کے سوچنے دے دے مانع کے  
سامنے پیش کرتی ہے۔ مگر ان کا کوئی حل غیر مشتبہ زبان میں نہیں بتاتی۔ اس کو  
علم کی ایک راہ پیش کرتے ہیں جس پر وہ ان معلومات کو منظم کرے جنہیں فطرت اس  
کے حواس کے ذریعہ سے اس کے ذہن تک پہنچاتی ہے۔ مگر انہیں بطور خود منظم  
کر کے اس کے حواس نہیں کر دیتی۔ اس کو شخصی بنیاد کے لئے ایک راہ چاہئے  
جس پر وہ اپنی ذات کے بہت سے ان مطالبات کو پورا کرے جن کے لئے  
فطرت نے خدا کو کرتی ہے مگر انہیں پورا کرنے کا کوئی مہذب طریقہ معین کر کے  
انہیں دے دیتی۔ اس کو گھر اور زندگی کے لئے تمدنی تعلقات کے لئے معاشی  
معاملات کے لئے ملکی انتظام کے لئے بین الاقوامی رابطہ و تعاون کے لئے اور  
زندگی کے بہت سے دوسرے پہلوؤں کے لئے بھی ایک راہ درکار ہے جس پر  
وہ محض ایک شخص کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ ایک جماعت، ایک قوم، ایک  
نوع کی حیثیت سے جی چاہے اور ان تمام مذاہم پہنچ سکے جو اگرچہ فطرت اس کے

مفسود و مضارب ہیں مگر فطرت نے نہ تو ان مقاصد کو صریح طور پر اس کے سامنے  
نمایاں کیا ہے اور نہ ان تک پہنچنے کا ایک راستہ معین کر دیا ہے۔

**زندگی کا اقسام پدیر نہ ہونا** | زندگی کے یہ مختلف پہلو جن میں کوئی ایک طریق  
اختیار کرنا انسان کے لئے ناگزیر ہے،

بجائے خود مستقل اور ایک دوسرے سے بے نیاز شعبے یا محکمے نہیں ہیں کہ  
ان میں سے ہر ایک کے لئے آدمی الگ الگ راہیں اختیار کر سکتا ہو  
جن کی سمتیں الگ ہوں، جن کے زاویہ راہ الگ ہوں، جن پر چلنے کے  
ڈھنگ اور انداز الگ ہوں، جن کی راہ نورانی کے مقتضیات الگ ہوں  
اور جن کی منازل مقصود الگ ہوں۔ انسان اور اس کی زندگی کے مسائل کو  
سمجھنے کی ایک ذرا سی دانشمند نہ کوشش ہی آدمی کو اس پر مطمئن کرنے  
کے لئے کافی ہے کہ زندگی بحیثیت مجموعی ایک کل ہے جس کا ہر جز دوسرے  
جز سے اور ہر پہلو دوسرے پہلو سے گہرا ربط رکھتا ہے، ایسا ربط رکھتا  
ہے جو توڑا نہیں جاسکتا، ہر ایک دوسرے پر اثر ڈالتا ہے اور اس سے  
اثر قبول کرتا ہے، ایک ہی خون سب کی رگوں میں گردش کرتا ہے،  
ایک ہی روح سب میں سرایت کئے ہوئے ہوتی ہے اور سب مل  
کر وہ چیز بناتے ہیں جسے انسانی زندگی کہا جاتا ہے۔ لہذا فی الواقع جو  
چیز انسان کو درکار ہے وہ زندگی کے مقاصد نہیں بلکہ مقصد ہے۔ جس  
کے ضمن میں سارے چھوٹے بڑے مقاصد پوری موافقت کے ساتھ  
اپنی اپنی جگہ پر ہیں اور جس کے حصول کی کوشش میں وہ سب حاصل



ہو جائیں۔ اس کو راستے نہیں بلکہ راستہ درکار ہے جس پر وہ اپنی پوری زندگی کو اس کے تمام پہلوؤں سمیت کامل ہم آہنگی کے ساتھ اپنے مقصود حیات کی طرف لے چلے۔ اس کو فکر، علم، ادب، آرٹ، تعلیم، مذہب، اخلاق معاشرت، معیشت، سیاست، قانون وغیرہ کے لئے الگ الگ نظامات نہیں بلکہ ایک جامع نظم درکار ہے جس میں یہ سب ہموازی کے ساتھ سموئے جاسکیں، جس میں ان سب کے لئے ایک ہی مزاج اور ایک ہی طبیعت رکھنے والے مناسب اصول موجود ہوں، اور جس کی پوری کر کے آدمی اور آدمیوں کا مجموعہ، اور من حیث الکل پوری آدمیت اپنے بند ترین مقصود تک پہنچ سکے۔ وہ جاہلیت کا تاریک دور تھا جب زندگی کو مستقل جداگانہ شعبوں میں تقسیم کرنا ممکن نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اگر کچھ رگ اس طرز خیال کی مہمل گفتگو کرے والے موجود ہیں تو وہ بجا پر یا تو اندھ ص کے ساتھ پرانے خیالات کی فضا میں اب تک سانس لے رہے یا اس لئے قبل رحم ہیں، یا پھر وہ ظالم حقیقت کو خوب جانتے ہیں مگر جان بوجھ کر یہ گفتگو صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ جس دین کو وہ کسی انسانی آبادی میں رائج کرنا چاہتے ہیں اس کے اصولوں سے اختلاف رکھنے والوں کو انہیں یہ اطمینان دنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس دین کے تحت انہیں زندگی کے قلائد و فلاح شعبوں میں، لے یعنی دین تو میت جس میں خدا اور کتاب اور رسالت سے بے تعلق ہو کر خالص دنیوی مادی نبیوں پر ایک مکتبہ کے باشندوں کے لئے ایک نظام زندگی بنایا جائے۔

جو بد قسمتی سے تم کو عزیز تر ہیں، پورا تحفظ حاصل رہے گی۔ چنانچہ یہ تحفظ عقدا  
محال۔ فطرۃً منتزعہ، عملدانا ممکن ہے اور اس طرح کی گفتگو کرنے والے غائب خود  
بھی جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ میر دین غالب زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی روت  
اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھال کر ہی رہتا ہے۔ جس طرح سرکار ملک ان تمام  
پیشروں کو تبدیل بنام کر کے ہی جیتی ہے جو اس کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔  
زندگی کی جغرافیائی و نفسی تقسیم

پھر جس طرح یہ بات مہمل ہے کہ انسانی زندگی

اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مہمل بات یہ ہے کہ اسے جغرافیائی علاقوں یا فنی  
دائروں میں تقسیم کیا جائے۔ انسان بلاشبہ زمین کے بہت سے حصوں میں پایا  
جاتا ہے جن کو دریاؤں سے بہاؤوں نے، جنگلوں اور مندروں نے یا مصنوعی  
سرحدوں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ اور انسان کی بہت سی مختلف فسیلیں اور  
قبیلے بھی ضرور پائی جاتی ہیں جن کے درمیان تاریخی، نفسیاتی اور دوسرے  
اسباب سے انسانیت کے نشو و نما کے لئے مختلف حدود ہیں اختیار کی ہیں۔  
لیکن اس اختلاف کو حجت قرار دے کر جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہر نسل، ہر  
قوم، اور ہر جغرافیائی آبادی کے لئے "دین" یعنی نظام زندگی ایک ہونا چاہئے  
وہ کب امر ایک مہمل بات کہتا ہے۔ اس کی محدود ذراک و منک میر اور غور و فکر کے  
اختلافات ہیں الحمد للہ روگنی، اس میں یہی اثرات کے اندر جو ہر انسانیت کے

۱۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کے لئے مسلمان اور دھرمیائی شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے

۲۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کے لئے مسلمان اور دھرمیائی شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے

وحدت کو وہ نہیں پاسکا۔ اگر فی الواقع یہ اختلافات اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کی بنا پر دین الگ الگ ہونے چاہئیں تو میں کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو اختلافات ایک ملک اور دوسرے ملک، ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان آپ پاتے ہیں ان سب کو جس قدر مبالغہ کے ساتھ چاہیں قلمبند کر لیں، وہ پھر ان اختلافات کا خالص علمی جائزہ ہیں، جو عورت اور مرد میں پائے جاتے ہیں، جو ہر انسان اور دوسرے انسان میں پائے جاتے ہیں، جو ایک ہی ماں اور باپ کے دو بچوں میں پائے جاتے ہیں، شاید میں مبالغہ نہ کروں گا۔ اگر یہ دعویٰ کروں کہ علمی کلیں و تجزیہ میں پہلی قسم کے اختلافات سے یہ دوسری قسم کے اختلافات بہر حال شدید تر ہی نکلیں گے پھر یہی نہ کہہ دیجئے کہ ہر فرد کی نشاۃ زندگی الگ ہونا چاہئے، مگر جب آپ کفر اور حبشی، بخاندانی کثرتوں کے اندر وحدت کا ایک عنصر اور پائیدار عنصر ایسا پاتے ہیں جس کی بنیاد پر قوم و وطن یا نسل کا تصور قائم ہو سکتا ہے اور اس تصور کی بنا پر ایک قوم یا ایک ملک کی کثیر آبادی کے لئے ایک نشاۃ زندگی ہونا ممکن خیال کیا جاسکے، تو آخر کس چیز نے آپ کو روک دیا ہے کہ قومی نسلی، و قسری کثرتوں کے درمیان ایک بڑی اور بنیادی وحدت کا عنصر آپ نہیں پاتے جس پر انسانیت کا تصور قائم ہو اور جس کی بنا پر قوم و وطن یا نسل کا ایک دین یا نشاۃ زندگی ہونا ممکن خیال کیا جاسکے؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تمام جغرافیائی، نسلی اور قومی اختلافات کے باوجود وہ تو انہیں علمی کلیں میں جن کے تحت انسان دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ نظم و جمہوریت



یہاں ہے جس پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ وہ خصوصیت یکساں ہیں جن  
 کی بنا پر انسان دوسری موجودات سے الگ ایک مستقل نوع قرار پاتا ہے۔  
 وہ انسانی روایت اور منہا بہت یکساں ہیں جو انسان کے اندر روایت کے  
 لئے ہیں، وہ تو ہیں یکساں ہیں جن کے مجموعہ کو ہم نفس انسانی کہتے ہیں۔ وہ  
 فیزیکی طور پر وہ تدریجی، نفسیاتی، تاریخی، تمدنی، معاشی عوامل ہیں  
 یکساں ہیں جو انسانی زندگی میں کارفرما ہیں؛ اگر یہ واقعہ ہے۔  
 وہ کون کون سا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہے۔ ————— تو جو اصول انسان  
 حیثیت انسان کی اندج کے لئے صحیح ہوں ان کو عالمگیر موزاچہ کہتے ہیں۔ ان  
 کے تدریجی یا رشتی ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو ہیں اور نسلیں ان میں  
 کے تحت اپنی خصوصیات کا اظہار اور بسزوی طور پر اپنے مہم  
 زندگی کے بندوبست مختلف طریقوں سے کر سکتی ہیں، اور ان کو ایسا کرنا  
 چاہئے۔ مگر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے جس صحیح دین یا مذہب  
 زندگی کی ضرورت ہے وہ ہر حال ایک ہی ہونا چاہئے۔ عقل یہ بار  
 کرنے سے انکار کرتی ہے کہ جو چیز ایک قوم کے لئے حق ہو وہ دوسری  
 قوم کے لئے باطل ہو جائے اور جو ایک قوم کے لئے باطل ہو وہ دوسری  
 قوم کے لئے حق ہو جائے۔

زندگی کی زمانہ تقسیم | ان مہمات اور جدید زمانہ کے عالمی مہمات  
 ہیں سے ایک اور بات جو حیثیت کے اعتبار  
 سے ہمیں ترین ہے۔ مگر حیرت ہے کہ حیثیت کے پورے مذاق کے ساتھ

پیش کی جاتی ہے، انسانی زندگی کی زمانی تقسیم سے یعنی کہا جاتا ہے کہ جو  
 نظام زندگی ایک دور میں حق ہوتا ہے وہ دوسرے دور میں باطل ہو جاتا  
 ہے۔ کیونکہ زندگی کے مسائل و معاملات ہر دور میں بدل جاتے ہیں۔ اور  
 نظام زندگی کا حق یا باطل ہوتا ہے دوسرے مسائل و معاملات ہی کی  
 نوعیت پر منحصر ہے۔ یہ بات اسی انسانی زندگی کے متعلق کہی جاتی ہے  
 جس کے متعلق ساتھ ہی ساتھ ارتقاء کی گفتگو بھی کی جاتی ہے، جس کی تاریخ  
 میں کارفرما قوانین بھی تلاش کئے جاتے ہیں جس کے گزشتہ تجربات سے  
 حال کے لئے سبق اور مستقبل کے لئے احکام بھی مستنبط کئے جاتے ہیں۔ اور  
 جس کے لئے ”انسانی فطرت“ نامی ایک چیز بھی ثابت کی جاتی ہے ہیں  
 پوچھنا ہوں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ پیمائش ہے جس سے آپ نوع  
 انسانی کی اس مسلسل تاریخی حرکت کے درمیان دور یا زمانے یا عہد کی واقعی  
 حد بندیاں کر سکتے ہوں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان حد بندیوں میں سے  
 کسی ایک خط پر انگلی رکھ کر آپ کہہ سکتے ہوں کہ اس خط کے اس پار  
 جو مسائل زندگی تھے وہ اس پار آکر بالکل تبدیل ہو گئے اور جو حالات  
 اس پار تھے وہ اس پار باقی نہیں رہے؟ اگر فی الواقع انسانی سرگذشت  
 ایسے ہی ایک ایک زمانی ٹکڑوں میں منقسم ہے تب تو یوں سمجھنا چاہئے  
 کہ ایک ٹکڑا جو گزر چکا ہے وہ بعد والے ٹکڑے کے لئے محض ایک فضول  
 دان یعنی چیز ہو گیا، اس کے گزرتے ہی وہ سب کچھ ضائع ہو گیا جو انسان  
 نے اس حصہ دہریں کیا تھا، اس زمانہ میں جو تجربات انسان کو ہوئے وہ

بعد والے زمانہ کے لئے کوئی سبق اپنے اندر نہیں رکھتے، کیونکہ وہ حالات  
و مسائل سی قتا ہو گئے جن میں انسان نے بعض طریقوں کا بعض امور  
کا بعض قدروں کے لئے سعی و جہد کا تجربہ کیا تھا۔ پھر یہ ارتقاء کی گشتوں  
کیوں؟ یہ قوانین حیات کی تدائش کس لئے؟ یہ تاریخی استنباط کس بنا  
پر؟ جب آپ ارتقاء کا نام لیتے ہیں تو لامحالہ یہ اس بات کو متنبہ  
ہے کہ وہاں کوئی چیز ضرور ہے جو تمام تغیرات کا موضوع بنتی ہے۔  
اور ان تغیرات کے اندر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے پیہم حرکت کرتی  
ہے۔ جب آپ قوانین حیات پر بحث کرتے ہیں تو یہ اس بات کو مسترد  
ہے کہ ان ناپائیدار حالات میں۔ ان دو دوں منظر میں۔ ان نئے  
اور گہنے والی صورتوں میں کوئی پائیدار اور زندہ حقیقت بھی ہے  
جو اپنی ایک ذاتی نظرت اور اپنے کچھ مستقل قوانین بھی رکھتی ہے۔ جب  
آپ تاریخی استنباط کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تاریخ کے اس  
طویل طویل رستے پر جو مسافر مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے۔  
اور منہریں پر منہریں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ خود اپنی کوئی شخصیت  
اور اپنا کوئی مستقل مزاج رکھتا ہے جس کے متعلق یہ حکم لگایا جاسکتا ہے  
کہ وہ مختصر عرصہ حالات میں مختصر عرصہ طور پر کام کرتا ہے۔ ایک وقت  
میں بعض چیزوں کو قبول کرتا ہے اور دوسرے وقت میں انہیں رد کر  
دیتا ہے اور بعض دوسری چیزوں کا تعلق رکھتا ہے۔ یہ زندہ حقیقت۔  
یہ پائیدار موضوع تغیرات، یہ شاہ راہ تاریخ کا مستقل مسافر ہی تو ہے



جسے آپ غالباً "انسانیت" کہتے ہیں۔ مگر کیا بات ہے کہ جب آپ راستہ کی منزلوں اور اُن میں پیش آنے والے حالات اور اُن سے پیدا ہونے والے مسائل پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو اس گفتگو میں ایسے کھوٹے جاتے ہیں کہ خود مسافر آپ کو یاد نہیں رہتا؟ کیا یہ سچ ہے کہ منزلیں اور اُن کے حالات اور اُن کے مسائل بدل جانے سے مسافر اور اس کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک اس کی ساخت بالکل نہیں بدلی، اس کے عناصر ترکیبی وہی ہیں جو اب سے ہزاروں برس پہلے تھے، اس کا مزاج وہی ہے، اس کی فطرت کے تقاضے وہی ہیں، اس کی صفات و خصوصیات وہی ہیں، اس کے رجحانات و میلانات وہی ہیں، اس کی قوتیں اور صلاحیتیں وہی ہیں، اس کی کمزوریاں اور قابلیتیں وہی ہیں، اس کے فعل و افعال اور تاثیر و تاثر کے قواعد وہی ہیں اس پر کار فرمائی کرنے والی قوتیں وہی ہیں۔ اور اس کا کائناتی ماحول بھی وہی ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں بھی ابتدائے آفرینش سے آج تک ذرہ برابر فرق نہیں آیا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ تاریخ کے دوران میں حالات اور اُن سے پیدا ہونے والے مسائل زندگی کے تغیر سے خود انسانیت بھی بدلتی چلی آئی ہے یا وہ بنیادی چیزیں بھی متغیر ہوتی رہی ہیں جو انسانیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر جب حقیقت یہ ہے تو اس دعوے میں کیا وزن ہو سکتا ہے کہ انسان

کے لئے جو چیز کل تہیاق تھی وہ آج زیر ہے۔ جو چیز کل حق تھی وہ آج باطل ہے۔ جو چیز کل قدر رکھتی تھی وہ آج بے قدر ہے۔

## انسان کیسے طریق زندگی کا حاجت مند ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسانی

افراد اور جماعتوں کے تاریخ کے دوران میں نفس انسانیت کو اور اس سے تعلق رکھنے والی بنیادی چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کھا کر اور بعض تحقیقتوں کے اعتراف میں مبالغہ اور بعض کے ادراک میں قصور کر کے جو غلط نظام زندگی وقتاً فوقتاً اختیار کئے اور جنہیں انسانیت کبریٰ نے *Hammer at large* (تجربہ کے بعد غلط پیکر دوسرے ایسے ہی نشانات کے لئے جگہ خالی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی سرگزشت کے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے کہ انسانیت کے لئے لازماً ہر دور میں ایک الگ نظام زندگی درکار ہے جو صرف اسی دور کے حالات و مسائل سے پیدا ہو اور انہی کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ زیادہ صحت کے ساتھ اس سرگزشت سے اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس قسم کے زندگی و دوری نظامت زندگی یہ بالکل بیکر موسمی حشرات الارض کو بار آورہائے اور ہر ایک کی ناکامی کے بعد اس کے دوسرے جائزین کا تجربہ کرنا ہے۔ انسانیت کبریٰ کو وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کی راہ ماری جاتی ہے۔ اس کے سنو و ارتقاء اور اپنے کمال مطلوب کی طرف

اُس کے سفر میں سخت رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ وہ درحقیقت محتاج اور سخت محتاج ہے ایسے نظامِ زندگی کی جو خود اس کو اور اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کو جان کر عالمگیر و دائمی اور پائیدار اصولوں پر قائم کیا جاسکے۔ جسے ملے کر وہ حال و مستقبل کے تمام متغیر حالات سے بخیر منیب گذر سکے، ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کر سکے، زندگی کے راستے پر اقبال و خیراں نہیں بلکہ روال اور روال اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ سکے۔

یہ ہے اس دین  
کیا انسان ایسا نظام خود بنا سکتا ہے؟ یا خلقِ زندگی

نظامِ زندگی کی نوعیت جس کا انسان حالت مند ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر انسان خدا کی مدد سے بنایا نہ ہو کہ خود اپنے لئے اس نوعیت کا ایک دین بنا رہا ہے تو کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے پیش نہ کر دوں گا کہ آیا انسان اب تک ایسا دین خود بنائے میں کامیاب ہوا ہے؟ نیز کہ اس کا جواب تو قصداً نفی میں ہے۔ خود وہ لوگ بھی، جو آج بڑے بڑے بلند بانگ دعووں کے ساتھ اپنے اپنے دین پیش کر رہے ہیں اور ان کے لئے ایک دھم دھم سے لڑ رہے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کا پیش کردہ دین ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جن کے لئے انسان من حیث الانسان ایک



۱۰ الدین۔ کا محتاج ہے۔ کسی کا دین نسلی و قومی ہے، کسی کا جغرافی، کسی کا طبقاتی، اور کسی کا دین پیدا ہی اُس دور کے تقاضوں سے بٹا ہے جو ابھی کل ہی گزر چکا ہے، رہا وہ دور جو کل آنے والا ہے اُس کے حالات و مسائل کے متعلق کچھ پیشگی نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں بھی وہ کام دے سکے گا یا نہیں، کیونکہ جو دور اب گزر رہا ہے۔ ابھی تو اُسی کے تاریخی تقاضوں کا جائزہ لینا باقی ہے۔ اسی لئے میں یہ سوال یہ نہیں کر رہا ہوں کہ انسان ایسا دین بنانے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ رہا ہوں کہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟

یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس سے سرسری طور پر بحث کرنا مناسب نہیں۔ یہ انسانی زندگی کے فیصلہ کن سوالات میں سے ایک ہے۔ اس لئے پہلے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ چیز کیا ہے جسے وضع کرنے کا سوال درپیش ہے، اور اس شخص کی تعلیم کیا ہیں جس کے متعلق یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اس کو وضع کر سکتا ہے یا نہیں۔

انسان کے لئے جس "الدین" کی ضرورت | **الدین کی نوعیت** | میں نے ابھی ثابت کی ہے اس سے مرد

کوئی ایسا تفصیلی ضابطہ نہیں ہے جس میں ہر زمانے اور ہر قسم کے حالات کے لئے تمام چھوٹے بڑے جزئیات تک مرتب ہوں اور

جس کی موجودگی میں انسان کا کام صرف اس کے مطابق عمل کرنا ہو۔  
 بلکہ دراصل اس سے مراد ایسے ہمہ گیر انہی و ابدی اصول ہیں جو  
 تمام حالات میں انسان کی رہنمائی کر سکیں، اس کی فکر و نظر سعی و  
 جہد اور پیش قدمی کے لئے صحیح رخ متعین کر سکیں اور اسے غلط  
 تجربات میں وقت اور محنت اور قوت ضائع کرنے سے بچا سکیں۔  
 اس غرض کے لئے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اس بات  
 کا علم ————— قیاس و گمان نہیں بلکہ علم ————— ہو کہ اس کی اور  
 کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔  
 پھر وہ اس بات کے جاننے کا ————— سمجھ بیٹھنے کا نہیں بلکہ جاننے  
 کا ————— حاجت مند ہے کہ آیا زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔  
 یا یہ پوری زندگی کا ایک ابتدائی حصہ ہے، آیا سفر بس پیدائش سے  
 لے کر موت تک کی مسافت کا ہے یا یہ پورے سفر میں سے محض  
 ایک مرحلہ ہے۔ پھر اس کے لئے ناگزیر ہے کہ ایک ایسا مقصد زندگی  
 اس کے لئے متعین ہو جو حقیقت کے اعتبار سے ————— نہ کہ محض  
 خرافات کی بنا پر ————— واقعی حیات انسانی کا مقصد ہو، جس  
 کے لئے دراصل انسان پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے ساتھ ہر فرد،  
 ہر مجموعہ افراد، اور بحیثیت کلی تمام انسانیت کے مقاصد تمام زمانوں  
 میں یکساں تصادم و مزاحمت کے ہم آہنگ ہو سکیں۔ پھر اس کو  
 اخلاق کے ایسے پختہ اور ہمہ گیر اصولوں کی ضرورت ہے جو اس

کی فطرت کی تمام خصوصیات کے ساتھ مناسبت بھی رکھتے ہوں۔ در تمام ممکن حالات پر نظری و عملی حیثیت سے منطبق بھی ہو سکتے ہوں۔ تاکہ وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر اپنی سیرت کی تعمیر کر سکے۔ انہی کی رہنمائی میں سفر زندگی کی ہر منزل اور اس کے حالات میں پیش آمدہ مسائل کو حل کر سکے۔ اور اس خطرے میں مبتلا نہ ہو کہ تغیر پذیر حالات و مسائل کے ساتھ ساتھ اخلاق کے اصول بنانا اور بدلتا چلا جائے، یعنی بالفاظ دیگر ایک بے اصولا، نرا ابن الوقت ر

جہاں کہ رہ جائے۔ Characterless, man of peripatetic

کو تمدن کے ایسے جامع اور وسیع اصولوں کی ضرورت ہے جو انسانی اجتماع کی حقیقت و غایت اور اس کے فطری تقاضوں کو سمجھ کر بنائے جائیں۔ جن میں ان شرائط و تفریط اور بے اعتدالی نہ ہو جن میں تمام انسانوں کی مجموعی مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہو، درجن کی پیروی کر کے ہر زمانے میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کی تشکیل، تعمیر اور ترقی کے لئے سعی کی جاسکے۔ پھر اسے شخصی کردار، اور اجتماعی رویہ، اور انفرادی و اجتماعی سعی و عمل کو صحیح سمت سفر کا پابند اور راہ رومی سے محفوظ رکھنے کے لئے ایسے جامع حدود کی ضرورت ہے جو ہر انسان کی زندگی پر نشانات راہ کا کام دیں اور ہر موڑ، ہر دورا ہے۔ ہر خطرناک مرحلے پر اسے آگاہ کر دیں کہ تیرا راستہ اُدھر نہیں بلکہ اُدھر ہے۔ پھر اس کو چند ایسے عملی ضابطوں کی ضرورت ہے جو اپنی نوعیت کے



اعتبار سے دائمی اور عالمگیر پیروی کے قابل ہوں اور انسانی زندگی کو  
اس حقیقت نفس الامری، اس مآل زندگی، اس مقصدِ حیات، اُن  
اصول اخلاق، اُن اصول تمدن اور اُن حدودِ عمل سے ہمیشہ وابستہ  
رکھیں جن کی تعبیر اُن "الدین" میں کی گئی ہو۔

یہ ہے وہ چیز جسے وضع کرنے کا سوال درپیش ہے۔ اب  
غور کیجئے کیا انسان ایسے ذرائع رکھتا ہے جن سے وہ خود اپنے لئے ایک  
ایسا "الدین" وضع کر سکے۔

انسان کے پاس اپنا "دین" یا طریق  
**انسانی ذرائع کا جائزہ** زندگی اخذ کرنے کے ذرائع چار سے

زیادہ نہیں ہیں۔ پہلا ذریعہ خواہش ہے۔ دوسرا ذریعہ عقل ہے  
تیسرا ذریعہ مشاہدہ و تجربہ ہے۔ چوتھا ذریعہ بچپے تجربات کا تاریخی  
ریکارڈ ہے۔ غالباً ان کے سوا کسی پانچویں ذریعہ کی نشان دہی نہیں  
کی جا سکتی۔ ان چاروں ذرائع کا جتنا مکمل جائزہ لے کر آپ دیکھ  
سکتے ہوں، دیکھئے کہ آیا یہ "الدین" کے ایجاد کرنے میں انسان کی مدد  
کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی عمر کا معتد بہ ستمہ اس کی تحقیق میں صرف  
کیا ہے اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ ذرائع "الدین" کی  
ایجاد میں تو مدد نہیں دے سکتے، البتہ اگر کوئی غیر انسانی مدد  
"الدین" کو پیش کر دے تو اسے سمجھنے، پرکھنے، پہچاننے اور اس  
کے مطابق زندگی کے تفصیلی نظام کو وقتاً فوقتاً مرتب کرنے میں

ضرور مددگار بن سکتے ہیں۔

## خواہش

پہلے خواہش کو لیجئے۔ کیا یہ انسان کی رہنمائی بن سکتی ہے؟ اگرچہ یہ انسان کے اندر اصلی محرک عمل ہے

مگر اس کی عین فطرت میں جو کمزوریاں موجود ہیں ان کی بنا پر یہ رہنمائی کے قابل سرگز نہیں ہو سکتی۔ تنہا رہنمائی کرنا تو درکنار عقل اور علم کو بھی اکثر اس نے گمراہ کیا ہے۔ اس کو تربیت سے خواہ کتنا ہی روشن خیال بنا دیا جائے، بہر حال آخری فیصلہ جب کبھی اس پر چھوڑا جائے گا۔ یہ بلا مبالغہ ۹۹ فیصدی حارات میں غیر مستقیم ہی فیصلہ کرے گی۔ کیونکہ اس کے اندر جو تقاضے پائے جاتے ہیں وہ اس کو صحیح فیصلہ کرنے کے بجائے ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے مطلوب کسی نہ کسی طرح جلدی اور پوسانی حاصل ہو جائے۔ یہ نفس "خواہش انسان" کی طبعی کمزوری ہے۔ لہذا خواہ ایک فرد کی خواہش ہو، یا ایک طبقہ کی ہو، یا وہ خواہش عام ہو، General will ہو جس کا رد سونے ذکر کیا ہے، بہر حال کسی قسم کی انسانی خواہش میں بھی فطرۃً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک "الدین" کے وضع کردہ میں مددگار بن سکے۔ بلکہ جہاں تک مسائل غالبہ Ultimate problems مثلاً حیات انسانی کی حقیقت، اس کے قائل اور اس کی غائت کا تعلق ہے، ان کو حل کرنے میں تو وہ کسی طرح مددگار بن ہی نہیں سکتی۔

پھر عقل کو لیجئے۔ اس کی تمام بہترین صلاحیتیں مسلم، انسانی زندگی

## عقل

میں اس کی اہمیت بھی ناقابل انکار، اور یہ بھی تسلیم کہ انسان کے اندر  
 یہ بہت بڑی رہنما طاقت ہے۔ لیکن قطع نظر اس سوال کے کہ انسان  
 کے لئے "الدین" کس کی عقل وضع کرے گی، زید کی یا بکر کی؟ تمام  
 انسانوں کی؟ یا انسانوں کے کسی خاص گروہ کی؟ اس زمانہ کے لوگوں  
 کی؟ یا کسی پچھلے زمانہ والوں کی؟ یا آئندہ آنے والوں کی؟ سوال  
 صرف یہ ہے کہ نفس "عقل" انسانی کے حدود کا جائزہ لینے کے بعد  
 کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ "الدین" کے وضع کرنے میں اس پر اعتماد  
 کیا جا سکتا ہے؟ اس کے تمام فیصلے منحصر ہیں اس مواد پر جو جو اس  
 اس کو فراہم کرے دیں۔ وہ غلط مواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ  
 غلط فیصلہ کر دے گی۔ وہ ناقص مواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ  
 ناقص فیصلہ کر دے گی۔ اور جن امور میں وہ کوئی مواد فراہم کر کے  
 نہ دیں گے ان میں اگر یہ خود شناس ہے تو کوئی فیصلہ نہ کرے گی  
 اور اگر بر خود غلط ہے تو اندھیرے میں چوبی تیر چلائی رہے گی۔ یہ  
 محدود رہنمائی جس بے چاری عقل کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ آخر کس  
 طرح اس کی بل ہو سکتی ہے کہ نوع انسانی کے لئے "الدین" بنانے  
 کی تکلیف اسے دی جائے۔ "الدین" بنانے کا انحصار جن مسائل عالیہ  
 کے حل پر ہے، ان میں جو اس سرے سے کوئی مواد فراہم ہی نہیں  
 کرتے۔ پھر کیا ان مسائل کا فیصلہ "تخیلات" یا مثال قیاسات اور مجرد  
 اور باہم سے کیا جائے گا؟ "الدین" بنانے کے لئے جن مستقل اخلاقی



قدروں کا تعین ناگزیر ہے ان کے لئے حواس بہت ہی ناقص مواد فراہم کرتے ہیں۔ پھر کیا عقل سے اُمید کی جاسکتی ہے کہ وہ ناقص مواد پر صحیح و کامل قدیم متعین کرے گی؟ اسی طرح وہ الدین کے جو دوسرے اجزائے ترکیبی میں لے بیان کئے ہیں ان میں سے کسی ایک جز کے لئے بھی حواس سے بالکل صحیح اور مکمل مواد حاصل نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر عقل ایک جامع اور مکمل نظام بنا سکے۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ عقل کے ساتھ خواہش کا عنصر مستقل طور پر لگا ہوا ہے جو اسے ٹھیکہ عقلی فیصلے دینے سے روکتا ہے اور اس کی رست روی کو کچھ نہ کچھ ٹیڑھ کی طرف مائل کیے ہی چھوڑتا ہے۔ لہذا اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ عقل انسانی حواس کے فراہم کردہ مواد کی ترتیب اور اس سے استدلال کرنے میں کوئی غلطی نہ کرے گی تب بھی اپنی کمزوریوں کی بنا پر وہ اتنا بل بوتہا نہیں رکھتی کہ اتنے بڑے کام کا بوجھ اس پر ڈالا جاسکے۔ یہ بوجھ اس پر ڈالنا اس پر بھی ظلم کرتا ہے اور خود اپنے اوپر بھی۔

**سائنس** اب تیسرے ذریعہ کو لیجئے۔ یعنی وہ علم جو مشاہدات و تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اس علم کی قدرو

قیمت کا اعتراف کرتے ہیں کسی طالب علم سے سچے نہیں ہوں اور نہ ذرا برابر اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن اس کی محدودیتوں کو نظر انداز کر کے اسے وہ وسعت دینا جو فی الواقع اسے حاصل نہیں

ہے، میرے نزدیک بے علمی ہے۔ "علم انسانی کی حقیقت پر جس شخص کی بھی نظر ہوگی وہ اس بات کو ماننے سے انکار نہ کرے گا کہ جہاں تک مسئلہ علیہ کا تعلق ہے، ان کی کنہ تک اس کی رسائی محال ہے کیونکہ انسان کو وہ ذرائع حاصل ہی نہیں ہیں جن سے وہ اس تک پہنچ سکے۔ نہ وہ اس کا براہ راست مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ مشاہدہ و تجربہ کے تحت آنے والی اشیاء سے استدلال کر کے اس کے متعلق ایسی رائے قائم کر سکتا ہے جس پر علم کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ پس "الادین" وضع کرنے کے لئے جن مسائل کا حل معلوم کرنا سب سے پہلی ناگزیر ضرورت ہے وہ تو علم کی دسترس سے باہر ہی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اخلاقی قدیم، تمدن کے اصول اور بے راہ روی سے بچانے والے حدود معین کرنے کا کام آیا علم کے حوالے کیا جاسکتا ہے یا نہیں، تو اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ یہ کام کس شخص یا کس گروہ یا کس زمانہ کا علم انجام دے گا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علمی طور پر یہ کام انجام دینے کے لئے ناگزیر شرائط کیا ہیں۔ اس کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ ان تمام قوانین فطرت کا علم حاصل ہو جن کے تحت انسان اس دنیا میں جی رہا ہے۔ اس کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ خود انسان کی اپنی زندگی سے جو علوم تعلق رکھتے ہیں وہ مکمل ہوں۔ اس کے لئے تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے علوم یعنی کائناتی اور انسانیاتی علوم کی معارف یکجا ہوں اور کوئی ذہن کامل

ان کو صحیح ترتیب دے کر۔ اُن سے صحیح استدلال کر کے۔ انسان کے لئے اخلاقی قدروں، تمدن کے اصولوں، اور بے راہ روی سے بچنے والی حدوں کا تعین کرے۔ یہ شرائط نہ اس وقت تک پوری ہوتی ہیں، نہ اُمید کی جاسکتی ہے کہ پانچ ہزار برس بعد پوری ہو جائیں گی ممکن ہے کہ انسانیت کی وفات سے ایک دن پہلے یہ پوری ہو جائیں۔ مگر اُس وقت اس کا فائدہ ہی کیا ہوگا۔

**تاریخ** آخر میں اُس ذریعہ علم کو لیجئے جسے ہم پچھلے انسانی تجربات کا تاریخی ریکارڈ یا انسانیت کا نامہ اعمال کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں اور غور کریں گے تو آپ جی مان لیں گے کہ ”الدین“ وضع کرنے کا عظیم الشان کام انجام دینے کے لئے یہ جی ناگونی ہے۔ میں یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ ریکارڈ ماضی سے حال کے لوگوں تک صحت اور جامعیت کے ساتھ پہنچا بھی ہے یا نہیں؟ میں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اس ریکارڈ کی مدد سے ”الدین“ وضع کرنے کے لئے انسانیت کا نمائندہ کس زمین کو بنایا جائے گا؟ ہیکل کے زمین کو؟ کس کے زمین کو؟ انسٹ ہیکل کے زمین کو؟ یا کسی اور زمین کو؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی، حال، یہ مستقبل میں کس تاریخ تک، ریکارڈ ایک ”الدین“ وضع کرنے کے لئے کافی مواد فراہم کر سکے گا؟ اُس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے خوش قسمت ہیں۔ بدقسمت



رہے اس سے پہلے گزر جانے والے، تو ان کا پس اللہ ہی حافظ ہے۔  
 یہ مختصر اشارات جو میں نے کئے ہیں، مجھے توقع  
 مایوس کن نتیجہ ہے کہ میں نے ان میں کوئی علمی یا استدلالی  
 غصہ نہیں کی ہے۔ اور اگر انسان کے ذرائع کا یہ جائزہ، جو میں نے  
 لیا ہے، صحیح ہے تو پھر ہمیں کوئی چیز اس یقین تک پہنچنے سے باز  
 نہیں رکھ سکتی کہ انسان اپنے لئے کوئی کچا ٹپکا، غلط سلسلہ، وقتی اور  
 متغی رہ دین۔ تو وضع کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہے کہ وہ الدین، دین  
 کر سکے، تاہم یہ قطعی محال ہے۔ پہلے بھی محال تھا، آج بھی محال ہے۔  
 اور آئندہ کے لئے بھی اس کے امکان سے پوری مایوسی ہے۔  
 اب اگر کوئی خدا زمینائی کے لئے موجود نہیں ہے، جیسا کہ منکرین  
 خدا کا خیال ہے تو انسان کے لئے مناسب یہ ہے کہ خود کشی کرے۔  
 جس مفر کے لئے نہ کوئی رہنما موجود ہو اور نہ جس کے اپنے پاس  
 راستہ معلوم کرنے کے ذرائع موجود ہوں، اس کے لئے یا اس اور  
 کا مل یا اس کے سوا کچھ متقدم نہیں۔ اس کا کوئی مجدد اس کے سوا  
 است اور کیا مشورہ دے سکتا ہے کہ مر یا، ایک پتھر سے اپنی مشکل  
 آسان کرے۔ اور اگر خدا ہے لیکن زمینائی کرنے والا خدا نہیں ہے  
 جیسا کہ بعض فلسفیانہ اور سائنسک طرز کے مثبتین خدا کا گمان ہے  
 تو یہ اور بھی زیادہ افسوسناک صورت حال ہے۔ جس خدا نے موجودات  
 کے لئے تباہ و تباہی کے لئے ہر اس چیز کی فراہمی کی اتنا غم کیا ہے

جس کی ضرورت کا تصور کیا جا سکتا ہو، لیکن نہیں ایک کیا تو صرف انسان کی اس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام جس کے بغیر پوری نوع کی زندگی غلط ہوئی جاتی ہے، اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا ایک مصیبت ہے، ایسی سخت مصیبت جس سے بڑھ کر کسی دوسری مصیبت کا تصور ممکن نہیں۔ آپ غریبوں اور مفلسوں، بیماروں اور زخمیوں، مظلوموں اور دکھی جتناؤں کی مصیبت پر کیا روئے ہیں۔ روئے اس پوری نوع کی مصیبت پر جو اس بیچارگی کے عالم میں چھوڑ دی گئی ہے کہ بار بار غلط تجربے کر کے ناکام ہوتی ہے، ٹھوکریں کھا کر گرتی ہے اور پھر اٹھ کر چلتی ہے تاکہ پھر ٹھوکر کھائے، پھر ٹھوکر پر ٹک کے ملک اور قومیں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس غریب کو اپنے مقصد زندگی تک کی خبر نہیں ہے، کچھ نہیں جانتی کہ کابو کے لئے سعی و عمل کرے اور کس ڈھنگ پر کرے۔ یہ سب کچھ وہ خدا دیکھ رہا ہے جو اسے زمین پر وجود میں لایا ہے، مگر وہ بس پیدا کرنے سے مشغول رہتا ہے، رہنمائی کی پرواہ نہیں کرتا۔

اس تصویر کے بائیں برعکس قرآن مجید  
**امید کی ایک سی کرن** | اس منہ صورت حال کو ایک دوسرا

نقشہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا محض پیدا ہی کر دینے والا نہیں ہے بلکہ رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔ اس نے موجودات عالم میں سے ہر چیز کو وہ ہدایت بخشی ہے جو اس کی فطرت کے لحاظ سے

اس کے لئے ضروری ہے (الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خُلُقًا ثُمَّ هَدٰى،  
اگر اس کا ثبوت چاہو تو جس چنیوی جس مکھی جس مکڑی کو چاہو پکڑ  
کر دیکھ لو۔ وہی خدا انسان کی بھی رہنمائی کرنے والا ہے۔ لہذا انسان  
کے لئے صحیح طریق کا یہ ہے کہ خود سری چھوڑ کر اس کے آگے سہر  
تسلیم خم کر دے اور جس جامع و مکمل نظام زندگی یا یہ الدین کی  
ہدایت اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے بھیجی ہے اس کی  
پیروی اختیار کر لے۔

دیکھئے! ایک طرف تو وہ نتیجہ ہے جو انسان کی قوتوں اور اس  
کے ذرائع کا جائزہ لینے سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف  
قرآن کا یہ دعوئے ہے۔ ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں  
کہ یا تو اس دعوئے کو قبول کریں، یا پھر اپنے آپ کو مایوسی اور اس  
میدی کے حوالے کر دیں جس کے اندھیرے میں کہیں برائے نام بھی امید  
کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ وہ اصل صورت حال یہ ہے ہی نہیں کہ  
بہ الدین، حاصل ہونے کے دو وسیلے موجود ہوں، اور سوال یہ ہو کہ ہم  
ن میں سے کس وسیلہ سے مدد لیں۔ اصل صورت حال یہ ہے کہ ”بہ الدین“  
جس وسیلے سے ہم کو مل سکتا ہے وہ صرف ایک ہے اور انتخاب کا سوال  
صرف اس امر میں ہے کہ آیا ہم اس تنہا وسیلے سے مدد لیں یا اس کی  
دستگیری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے تاریکی میں بھٹکتے پھرنے کو ترجیح  
دیں۔



## قرآن کے دلائل

یہاں تک جو استدلال میں نے کیا ہے وہ تو  
 عجم کو محض اس حد تک پہنچاتا ہے کہ ہماری  
 فلاح کے لئے قرآن کے اس دعوے کو قبول کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں  
 ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر کہ فرشتہ نازل شدہ تا چار مسلمان شہید لیکن قرآن  
 اپنے دعوے کی تائید میں جو دلائل پیش کرتا ہے وہ اس سے بہت  
 زیادہ اعلیٰ و اتم صرف ہیں، کیونکہ وہ ہمیں با دل ناخواستہ مسلمان بننے  
 کے بجائے برضا و رغبت مسلمان ہونے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس کی  
 بہت سی دلیلوں میں چار سب سے زیادہ پُر زور ہیں اور ابھی کو  
 اس نے بار بار تکرار پیش کیا ہے۔

۱۔ قرآن کے لئے اسلام ہی ایک صحیح طریق زندگی ہے اس لئے  
 کہ یہی حقیقت نفس الامری کے مطابق ہے اور اس کے سوا ہر دوسرے  
 روئے خلاف حقیقت ہے۔

اَفَغَيْرِ دِينِ الَّذِي يُبْعَثُونَ  
 لَهُ اسْلَمَ صَدِّقِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَابِئْسَ  
 الْحَاجِثُونَ - دُورِ حَمْرَن (۹)

کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور  
 دین چاہتے ہیں حالانکہ وہ سب چیزیں جو مومن  
 میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں چاہے دنیا یا آخرت  
 کے لئے نہ ہو ختم کئے ہوئے ہیں، اور کسی کی طرف  
 انہیں پلٹ کر جانا ہے۔

۲۔ قرآن کے لئے یہی ایک صحیح طریق زندگی ہے کیونکہ یہی حق ہے  
 اور انہر دوسرے انصاف اس کے سوا کوئی دوسرا روئے صحیح نہیں ہو سکتا

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ اَنْذَرُكُمْ خُلُقِ  
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْتُمْ  
اَيَّٰمٍ تَتَمَّ سُبُوٰى عَلَى الْعَرْشِ  
يُعْشَى الْبَيْلُ الْبَهْمُ رُكْبَلِيَّةُ  
حَبِيبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ  
مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِ الْاَلَاءِ الْخُلُقِ  
وَالْاَمْرُ تَبَرُّكُ اللّٰهُ رَبُّ  
الْعٰلَمِيْنَ ر الْاَعْرَافِ ۱۷

حقیقت میں تمہارا رب : مالک فرمانروا تو  
اللہ پر جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دوروں میں  
پیدا کیا اور پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا  
جو دن کو مات کا لباس اٹھاتا ہے اور پھیلات  
کے تعاقب میں دن تیری کے ساتھ دڑا آتا ہے  
سودج اور چاند اور تارے سب کے سب جس کے  
تابع فرمان ہیں : بنو : تعلق اسی کی ہے اور امر  
جی اسی کا : بڑا برکت والا ہے وہ کائنات کا رب

رسول انسان کے لئے یہی روئے صحیح ہے ۔ کیونکہ تمام حقیقتوں کا صحیح علم  
صرف خدا ہی کو ہے اور بے خطا ہدایت صرف وہی کر سکتا ہے ۔  
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْفِىْ عَلَيْهِ شَيْءٌ  
رَّ قَى الْاَرْضِ رُكْبَانِ السَّمٰوٰى  
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَ  
مَا خَلْفَهُمْ وَكَانَ يُحِيطُ بِشَيْءٍ  
مِّنْ عِلْمِهِ اَا بِنَا شَاءَ

در حقیقت اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی  
ہوتی ہے اور نہ آسمان کی ۔  
جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا  
اور جو کچھ اُن سے اوجھل ہے وہ بھی اس کے  
علم میں ہے ، اور لوگ اس کی معلومات میں سے

کس چیز پر بھی غامی نہیں ہو سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے ۔  
قُلْ اِنْ هَدٰى اللّٰهُ هُوَ  
الْهُدٰى

اگر پیغمبر کہہ دے کہ اصلی ہدایت صرف  
خدا ہی کی ہدایت ہے ۔

۱۸) انسان کے لئے یہی ایک راہ راست ہے کیونکہ اس کے بغیر

عدل ممکن نہیں۔ اس کے سوا جس راہ پر بھی انسان چلے گا وہ باآخر تسلیم ہی کی طرف جائے گی۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْهَا نَزْلًا  
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔

یہ دلائل ہیں جن کی بنا پر معتقل انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور ہدایت کے لئے اس کی طرف رجوع کرے۔

## خدائی ہدایت کے پرکھنے کا معیار

اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جو لازماً اس مرحلہ پر پہنچ کر ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی تحقیق کے دوران میں خود میرے دل میں بھی پیدا ہو چکا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ اس شخص کی بات مان لیں جو ایک دین ہمارے سامنے اس دعوے کے ساتھ پیش کر دے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آخر ہمارے پاس وہ کیا معیار ہے جس سے ہم انسانی ساخت کے دین اور خدائی ہدایت کے دین میں فرق کر سکیں؟ اس کا جواب اگرچہ بڑی مفصل تحقیقی بحث چاہتا ہے، مگر میں یہاں مختصر اشاروں میں وہ چار بڑے معیار بیان کر دوں گا جو



انسانی فکر اور خدائی فکر کو مجتہز کرتے ہیں۔

انسانی فکر کی پہلی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علم کی غلطی اور محدودیت کا اثر لازماً پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خدائی فکر میں غیر محدود علم اور صحیح علم کی نشان باطل نمایاں ہوتی ہے۔ جو چیز خدا کی طرف سے ہوگی اس میں آپ ایسی کوئی چیز نہیں پا سکتے جو کبھی کسی زمانہ میں کسی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاف ہو، یا جس کے متعلق یہ ثابت کیا جاسکے کہ اس کے مصنف کی نظر سے حقیقت کا فلاں پہلو ادھول رہ گیا۔ مگر اس معیار تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات نہ بھول جانیے کہ علم اور علمی قیاس، درنظر علمی میں بڑا فرق ہے۔ ایک وقت میں جو علمی قیاسات اور علمی نظریات دماغوں پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر غلطی سے ان کو وہ علم سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے غلط ہونے کا بھی اتنا ہی امکان ہوتا ہے جتنا ان کے صحیح ہونے کا، اور تاریخ علم میں ایسے بہت کم قیاسات و نظریات کی نشان دہی کی جاسکتی ہے جو بالآخر وہ علم ثابت ہوئے ہیں۔

انسانی فکر کی دوسری بڑی کمزوری نقطہ نظر کی تنگی ہے۔ اس کے برخلاف خدائی فکر میں وسیع ترین نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ جب آپ خدائی فکر سے نکل ہوئی کسی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کا مصنف ازل سے ابد تک دیکھ رہا ہے، پوری

کائنات کو دیکھ رہا ہے، تمام حقیقتوں کو بیک لنگھ دیکھ رہا ہے۔  
اس کے مقابلہ میں بڑے سے بڑے فلسفی اور مفکر کی فکر بھی ایک  
بچے کی فکر محسوس ہوگی۔

انسانی فکر کا تیسرا اہم خاصہ یہ ہے کہ اس میں حکمت و دانش  
جذبات و خواہشات کے ساتھ کہیں نہ کہیں ساز و باز اور مصالحت کرتی  
نظر آ رہی جاتی ہے۔ بخلاف اس کے خدائی فکر میں بے لاگ حکمت  
اور خالص دانشمندی کی شان اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ اس کے احاطہ  
میں کہیں آپ جذباتی جھکاؤ کی نشان دہی نہیں کر سکتے۔

انسانی فکر کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ جو نظام زندگی وہ خود  
تسلیف کرے گا اس میں جانبداری، انسان اور انسان کے درمیان غیر  
عقلی امتیاز، اور غیر عقلی بنیادوں ہی پر ترجیح بعض عقلی بعض کا عنصر  
لازماً پایا جائے گا، کیونکہ ہر انسان کی کچھ ذاتی دلچسپیاں ہوتی ہیں جو  
بعض انسانوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور بعض کے ساتھ وابستہ  
نہیں ہوتیں۔ برخلاف اس کے خدائی فکر سے سکڑا ہوا نظام زندگی  
ایسے ہر عنصر سے بالکل پاک ہوگا۔

اس معیار پر آپ ہر اس نظام زندگی کو جانچ کر دیکھئے جو اپنے  
آپ کو خدا کی طرف سے ”الدین“ کہتا ہو۔ اگر وہ انسانی فکر کی  
ان تمام خصوصیات سے خالی ہو اور پھر جامعیت اور ہمہ گیری کی وہ  
شان بھی رکھتا ہو جو اس سے پہلے میں نے ”الدین“ کی ضرورت ثابت

کرتے ہوئے بیان کی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس پر ایمان لانے میں تاثر کریں۔

اب مجھے اپنے خطبہ کے بنیادی سوالات

## ایمان کے تقاضے

ہیں سے آخری سوال پر کچھ گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب قرآن کے اس دعوے کو تسلیم کر لے اور اُس ۛ الدین ۛ پر ایمان لے آئے جس کے من جانب اللہ ہونے کا اطمینان اُسے حاصل ہو گیا، تو اس تسلیم کرنے اور ایمان لانے کے مقتضیات کیا ہیں۔

میں ابتداء میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے معنی جھک جانے، سپردِ مال دینے، اپنے آپ کو سپردِ کر دینے کے ہیں۔ اس جھکاؤ، سپردگی اور سپرد اندازی کے ساتھ خود راہی، خود مختاری اور فکر و عمل کی آزادی سرگز نہیں بچھ سکتی۔ جس دین پر بھی آپ ایمان لائیں آپ کو اپنی پوری شخصیت اس کے حوالے کر دینی ہوگی، اپنی کسی چیز کو بھی آپ اس کی پیردگی سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے دل اور دماغ کا دین ہو، آپ کی آنکھ اور کان کا دین ہو، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا دین ہو، آپ کے پیٹ اور دھڑ کا دین ہو، آپ کے قلم اور زبان کا دین ہو، آپ کے اذقات اور آپ کی محنتوں کا دین ہو، آپ کی سعی اور عمل کا دین ہو، آپ کی محبت اور نفرت کا دین ہو، آپ کی دوستی اور دشمنی



کا دین ہو، غرض آپ کی شخصیت کا کوئی جزرہ اور کوئی پہلو بھی اُس دین سے خارج نہ ہو۔ جس چیز کو بھی جتنا اور جس حیثیت سے آپ اُس دین کے احاطہ سے باہر اور اُس کی پیروی سے مستثنیٰ رکھیں گے، سمجھ لیجئے کہ اُسی قدر آپ کے دعوائے ایمان میں جھوٹ شامل ہے۔ اور ہر ماستی پسند انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔

پھر یہ بھی میں اتنا راز میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانی زندگی ایک کُل ہے جسے شعبوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا انسان کی پوری زندگی کا ایک ہی دین ہونا چاہیئے۔ دودھ اور تین تین دینوں کی یہ ایک وقت پیروی بجز اس کے کچھ نہیں کہ ایمان کے ڈانواں ڈول اور عقلی فیصلے کے مضطرب ہونے کا ثبوت ہے۔ جب فی الواقع کسی دین کے "الدین" ہونے کا اطمینان آپ حاصل کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں تو لازماً اس کو آپ کی زندگی کے تمام شعبوں کا دین ہونا چاہیئے۔ اگر وہ شخصی حیثیت سے آپ کا دین ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہی آپ کے گھر کا دین بھی نہ ہو۔ آپ کی تہذیب اور مذہب کا، آپ کی تعلیم اور آپ کے مدرسہ کا، آپ کے کاروبار اور سب معاش کا، آپ کی مجلس زندگی اور عمومی طرز عمل کا، آپ کے تمدن اور سیاست کا، آپ کے ادب اور آرٹ کا دین بھی نہ ہو جس طرح یہ بات محل ہے کہ ایک ایک موتی اپنی جگہ تو موتی ہو، مگر جب

تبلیغ کے رشتہ میں بہت سے موتی منظم ہوں تو سب مل کر دائہ نخود بن جائیں۔ اسی طرح یہ بات بھی میرے دماغ کو اپیل نہیں کرتی کہ انفرادی حیثیت سے تو ہم ایک دین کے پیرو ہوں مگر جب اپنی زندگی کو منظم کریں تو اس منظم زندگی کا کوئی پہلو اس دین کی پیروی سے مستثنیٰ رہ جائے۔

ان سب سے بڑھ کر ایمان کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ جس دین کے "الدین" ہونے پر آپ ایمان لائیں، اس کی برکتوں سے اپنے بنائے نوع کو بہرہ ور کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی تمام سعی و جہد کا مرکز و محور یہ ہو کہ یہی "الدین" تمام دنیا کا دین بن جائے، جس طرح حق کی فطرت یہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہنا چاہتا ہے، اسی طرح حق پرستی کی بھی یہ عین فطرت ہے کہ وہ حق کو جان لینے کے بعد باطل پر اسے غالب کرنے کی سعی کئے بغیر چہن نہیں لے سکتی۔ جو شخص دیکھ رہا ہو کہ باطل ہر طرف زمین اور اس کے باشندوں پر چھایا ہوا ہے اور پھر یہ منظر اس کے اندر کوئی بے کالی کوئی چھین، کوئی ٹرپ پیدا نہیں کرتا، اس کے دل میں اگر حق پرستی ہے بھی تو سوئی ہوئی ہے۔ اسے فکر کرنی چاہئے کہ یہ نیند کا سکوت کہیں موت کے سکوت میں تبدیل نہ ہو جائے۔

# فہرست مطبوعات مکتبہ جماعت اسلامی

رسالہ دینیات	عمر	رداء جماعت اسلامی حصہ اول	عمر
خطبات	عمر	حصہ دوم	۶۹
مسلمان اور موجود سیاسی کثمت مکتبہ حصہ اول	عمر	حصہ سوم	عمر
حصہ دوم	عمر	تبلیغی پمفلٹ	عمر
حصہ سوم	عمر	سلامتی کا راستہ	۸۴
تحقیقات	عمر	اسلام کا نظریہ سیاسی	۶۶
تفہیمات	عمر	اسلامی حکومت کس طرح	۶۸
اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر	عمر	قائم ہوتی ہے؟	عمر
قرآن کی چوبیاری مطلقا حیدر	عمر	اسلام اور جاہلیت	۶۶
مشہد جبر و تدبر	عمر	نیا نظام تعلیم	۶۶
مشہد قومیت	عمر	دین حق	۶۶
حقیقت توحید	عمر	مذہب کا انقلابی تصور	۶۸
پیرہہ	عمر	نشان راہ	۶۸
نجدید و احیائے دین	عمر	اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر	۶۶
انتہر اکیت اور نظام اسلام	زیر طبع	جہاد فی سبیل اللہ	۶۶
اسلام اور ضبط و ولادت	عمر	تعمیک اسلامی کی خدائی بنیادیں	۶۶
خفوق الزم و حیدر	عمر	حقیقت شرک	عمر



# تحریک اسلامی کی خلافتی بنیادیں

ابوالاعلیٰ مودودی

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی ہونہ

پاکستان

قیمت ۶/۱

سید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے

نیوٹن پرنٹنگ ورکس، لاہور

مکتبہ جماعت اسلامی لاہور، پاکستان

سے شائع کیا

تعداد اشاعت - بار دوم - ۱۰۰۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

# تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں

ریہ تقریر سید ابوالاعلیٰ مودودی، امیر جماعت اسلامی نے  
۲۱ اپریل ۱۹۴۵ء کو دارالسلام، جمال پور، پٹھان کوٹ میں  
جماعت اسلامی کے پہلے کل سہ ماہی اجتماع کے آخری اجلاس  
میں ارشاد فرمائی،

حمد و صلوة اور تمہیدی فقرہ کے بعد فرمایا :-  
بقا۔ و ح عزیزین! جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہماری جدوجہد کا  
آخری مقصد انقلابِ امامت ہے، یعنی دنیا میں ہم جس انتہائی منزل  
تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساد و فحار کی امامت و قیادت  
ختم ہو کر امامتِ صالحہ کا نظام قائم ہو، اور اس سعی و جہد کو ہم  
دنیا و آخرت میں رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ چیز  
جسے ہم نے اپنا مقصد قرار دیا ہے افسوس ہے کہ آج اس کی اہمیت



سے مسلم اور غیر مسلم سبھی غافل ہیں۔ مسلمان اس کو محض سیاسی مقصد سمجھتے ہیں اور اُن کو کچھ احساس نہیں ہے کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ غیر مسلم کچھ تعصب کی بنا پر اور کچھ نادانیت کی وجہ سے اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں کہ دراصل فساق و فجار کی قیادت ہی نوع انسانی کے مصائب کی جڑ ہے اور انسان کی بھلائی کا سب سے اخصر صرف اس بات پر ہے کہ دنیا کے معاملات کی سربراہ کا رہی صالح لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ آج دنیا میں جو فسادِ عظیم برپا ہے، جو ظلم اور طغیان ہو رہا ہے، انسانی اخلاق میں جو عالمگیر لگاڑ رونما ہے، انسانی تمدن و معیشت و سیاست کی رگ رگ میں جو زہر سرایت کر گئے ہیں، زمین کے تمام وسائل اور انسانی علوم کی دریافت کردہ ساری توفیق جس طرح انسان کی فلاح و بہبود کے بجائے اُس کی تباہی کے لئے استعمال ہو رہی ہیں، ان سب کی ذمہ داری اگر کسی چیز پر ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ دنیا میں چاہے نیک لوگوں اور شریف انسانوں کی کمی نہ ہو مگر دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ خدا سے پھرے ہوئے اور مادہ پرستی و یہودیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہو اور فساد کو صلاح سے، اضطراب کو امن سے، بدعتوں کو اخلاقِ صالحہ سے اور ہوائیوں کو بھدائیوں سے بدلنے کا خواہشمند ہو تو اُس کے لئے محض نیکیوں کا وعظ اور خدا پرستی کی تلقین اور حسن اخلاق کی ترغیب ہی کافی نہیں ہے بلکہ اُس کا فرض ہے کہ نوع انسانی

میں جتنے صلیح عناصر اس کو مل سکیں انہیں بلا کر وہ اجتماعی قوت بہم پہنچے  
جس سے تمدن کی زمام کار فاسقوں سے چھینی جا سکے اور امامت  
کے نفع میں تغیر کیا جاسکے۔

## زمام کار کی اہمیت

انسانی زندگی کے مسائل میں جس کو تھوڑی سی بصیرت بھی حاصل ہوگی  
وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ انسانی معاملات کے بناؤ  
اور لیگاڑ کا آخری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے وہ یہ سوال ہے کہ  
معاملات انسانی کی زمام کار کس کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح گاڑی ہمیشہ  
اسی سمت چلا کرتی ہے جس سمت پر ڈرائیور اس کو لے جانا چاہتا  
ہے اور دوسرے لوگ جو گاڑی میں بیٹھے ہوں خواستہ و ناخواستہ اسی  
سمت پر سفر کرنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانی تمدن  
کی گاڑی بھی اسی سمت پر سفر کیا کرتی ہے جس سمت پر وہ لوگ جانا  
چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں تمدن کی باگیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ زمین  
کے سارے ذرائع جن کے قابو میں ہوں، قوت و اقتدار کی باگیں جن کے  
ہاتھ میں ہوں، عام انسانوں کی زندگی جن کے دامن سے وابستہ ہو،  
خیانت و انکار اور نظریات کو بنانے اور ڈھانسنے کے وسائل جن  
کے قبضے میں ہوں۔ انفرادی سیرتوں کی تعمیر اور اجتماعی نظام کی تشکیل  
اور اخلاقی قدروں کی تعین جن کے اختیار میں ہو، ان کی رہنمائی و فرمانروائی

کے تحت رہتے ہوئے انسانیت بحیثیت مجموعی اس راہ پر چلنے سے  
 کسی حرج باز نہیں رہ سکتی جس پر وہ اسے چلنا چاہتے ہوں یہ نہایت  
 فرمانبرداری اگر خدا پرست اور صالح لوگ ہوں تو نامحالہ زندگی کا سارا نظام  
 خدا پرستی اور خیر و صلاح پر چلے گا۔ برے لوگ بھی اچھے بننے پر مجبور ہونگے۔ بھڑپو  
 کر لٹو و نہاں کسب ہوگا اور برائیاں اگر ٹھیں گی تو کم از کم پروان بھی نہ  
 چڑھ سکیں گی۔ لیکن اگر منہائی و قیادت اور فرمانروائی کا یہ اقتدار ان لوگوں کے  
 ہاتھ میں ہو جو خدا سے برگشتہ اور فتنی و مجرم ہیں مگر گشتہ ہوں تو آپ سے آپ  
 سارا نظام زندگی خدا سے بغاوت اور ظلم و بد اخلاقی پر چلے گا۔ خیانت و نظریات  
 عظیم و آداب، سیاست و معیشت، تہذیب و تمدن، ثروت و اخلاق و معاملات  
 عدل و قانون، سب کے سب بحیثیت مجموعی بگاڑ جائیں گے۔ برائیاں خوب  
 نشوونما پائیں گی اور بھلائیوں کو زمین اپنے اندر جگہ دینے سے اور ہوا اور  
 پانی ان کو غذا دینے سے انکار کر دیں گے۔ درندہ کی زمین نظم و ہوس سے ہر فرد کو  
 کمر بستہ کی ایسے ناکام میں برائی کی راہ پر چلنا آسان اور بھلائی کی راہ پر  
 چلنا کیا معنی تو ہم رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے کسی بد سے مجمع  
 میں دیکھا ہوگا کہ سارا مجمع جس طرف جا رہا ہو، اس طرف چلنے کے لئے تو  
 آدمی کچھ قوت لگائے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ مجمع کی قوت سے  
 خود بخود اسی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی مخالف سمت میں چلا  
 چلنا پڑے تو وہ بہت زور مار کر بھی مشکل ایک آدمی قدم چل سکتا ہے اور چلنے  
 قدم وہ چلنا ہے مجمع کا ایک ہی پہلا اس سے کئی گنے زیادہ قدم، اسے پیچھے



دھکیل دیتا ہے۔ سی طرح اجتماعی زندگی میں جب غیر صالح لوگوں کی قیادت میں  
 لشکر و فتنہ کی مایہوں پر چڑھتا ہے تو افراد اور گروہوں کے لئے غلط راہ پر  
 چلنا تو اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انہیں بطور خود اس پر چلنے کے لئے کچھ زور  
 لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر وہ اس کے خلاف چلنا چاہیں تو  
 اپنے تجربہ، جان کا سارا زور لگانے پر بھی ایک آدھ قدم ہی راہ راست پر  
 بڑھ سکتے ہیں اور اجتماعی روانہ کی مزاحمت کے باوجود انہیں دھکیل کر  
 نیلوں پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔

یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اب کوئی ایسی نظری حقیقت نہیں  
 رہی ہے جسے ثابت کرنے کے لئے دلائل کی ضرورت ہو، بلکہ واقعات نے اسے  
 ایک بدیہی حقیقت بنا دیا ہے جس سے کوئی صاحبِ دیدہ بینا انکار نہیں کر سکتا  
 آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کچھ سو برس کے اندر آپ کے اپنے ملک میں کس طرح  
 خیالات و نظریات بدے ہیں، مذاق اور مزاج بدستہ ہیں، سوچنے کے انداز  
 اور دیکھنے کے زاویے بدستہ ہیں، تہذیب و خدق کے معیار اور قدر و قیمت  
 کے پیمانے بدستہ ہیں، اور کوئی چیز رہ گئی ہے جو بدلتی نہ گئی ہو، یہ سارا تغیر  
 جو دیکھتے دیکھتے آپ کی اسی سرزمین میں ہوا اس کی عملی وجہ کیا ہے؟  
 کیا آپ اس وجہ اس کے سوا کچھ اور بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہاتھ میں  
 زہر مکرر تھی، اور بنیادی فساد و فساد کی باگوں پر بن گیا قبضہ تھا انہوں نے  
 پورے ملک کے مذاق، اذیان، عصبیت، معاملات اور فضا متبدل کر اس سانچے  
 میں ڈھال کر رکھ دیا جو ان کی اپنی پسند کے مطابق تھا؟ پھر جن طاقتوں نے اس

تغیر کی مزاحمت کی، اور ناپ کر دیکھئے کہ انہیں کیا مہیا کی گئی ہوئی اور نہ کامی گئی یہ واقعہ نہیں ہے کہ کل جو مزاحمت کی تحریک کے پیشوا تھے آج ان کی اولاد وقت و رد میں ہی چلی جا رہی ہے اور ان کے گھروں تک میں وہ سب کچھ پہنچ گیا ہے جو غمراہ سے باہر پھیل چکا تھا؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مقدمہ میں ترین مذہبی پیشواؤں تک و سر سے وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جنہیں خدا کے وجود اور وحی و رسالت کے امکان میں بھی شک ہے؟ اس مشاہدے اور تجربے کے بعد بھی کیا کسی کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تامل ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل میں اصل فیصلہ کن مسئلہ زمانہ کا ہے مسئلہ ہے؟ اور یہ اہمیت اس مسئلے نے کچھ آج ہی اختیار نہیں کی ہے بلکہ ہمیشہ سے اس کی یہی اہمیت رہی ہے۔ **الناس علیٰ دین ملوکہم** بہت پرانا مقولہ ہے، اور اسی بنا پر حدیث میں قوموں کے بناؤ اور بگاڑ کا ذمہ دار ان کے حکمرانوں کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ لیڈر شپ اور زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

## امامت صالحہ کا قیام دین کا حقیقی مقصود ہے

اس تشریح کے بعد یہ بات آسان سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دین میں اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے۔ نہ ہر بات ہے کہ اللہ کو دین اول تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بالکل بندہ حق بن کر رہیں اور ان کی گردن میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا حق نہ ہو پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی کا قانون لوگوں کی زندگی کا قانون بن کر رہے پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین سے فساد مٹے اور ان منکرات کا استیصال کیا جائے جو ان زمین پر اللہ کے غضب کو موجب ہوتے ہیں اور ان خیرات و حسنات کو فروغ

دیا جائے جو اللہ کو پسند ہیں۔ ان تمام مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی اس طرح پورا نہیں  
 ہو سکتا کہ نوع انسانی کی رہنمائی و قیادت اور مصلحت انسانی کی سربراہ کاری ائمہ کفر  
 و ضلال کے ہاتھوں میں ہو۔ اور دین حق کے پیرو محض اُن کے ماتحت رہ کر اُن کی  
 دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا د خدا کرتے ہیں۔ یہ  
 مقاصد تو لازمی طور پر اس ہمت کا مصلحہ کہتے ہیں کہ تمام اہل خیر و صلاح جو اللہ  
 کی رضا کے طالب ہوں، اجتماع قوت پیدا کریں اور سر دھڑکی بازی لگا کر ایک  
 ایسے نظام حق قائم کرنے کی سعی کریں جس میں امامت و رہنمائی اور قیادت فرازدائی  
 کا منصب مومنین صالحین کے ہاتھوں میں ہو۔ اس چیز کے بغیر وہ مدعا حاصل ہی  
 نہیں ہو سکتا جو دین کا اصل مدعا ہے۔ اس لئے دین میں امامت صالحہ کے قیام  
 اور نظام حق کی اقامت کو مقصدی اہمیت حاصل ہے اور اس چیز سے غفلت جتنے  
 کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکے غور  
 کیجئے۔ آخر قرآن و حدیث میں الزام جماعت اور جمع و اطاعت پر اتنا زور کیوں  
 دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے خروج اختیار کرے تو وہ واجب قتل ہے  
 خواہ وہ کلمہ توحید کا نقل اور نماز روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ کیا اس کی وجہ یہ  
 در عرف ہی نہیں ہے، کہ جماعت حدیث و سنت پر قائم رہنے کو قیام و بقا دین کو حقیقی مقصد  
 ہے۔ اور اس مقصد کا حصول اجتماعی طاقت پر موقوف ہے۔ لہذا ہر شخص اجتماعی  
 طاقت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کی تلافی  
 نہ نماز سے ہو سکتی ہے اور نہ قرار توحید سے؟ پھر دیکھیے کہ آخر اس دین میں جہاد کو  
 اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ اس سے جی چرانے اور منہ موڑنے والوں پر قرآن مجید



نفاق کا حکم لگتا ہے ؟ جہاد نظام حق کی سعی کا ہی تو دوسرا نام ہے۔ اور قرن سی  
جہاد کو وہ کسوں کی قرار دیتا ہے جس پر آدمی کا ایمان پرکھا جاتا ہے بالفاظ دیگر جس  
کے دل میں ایمان ہوگا وہ نہ تو نظام باطل کے تسلط پر راضی ہو سکتا ہے اور نہ  
نظام حق کے قیام کی جدوجہد میں جان و مال سے دریغ کر سکتا ہے، اور وہ اس  
معاملہ میں کمزوری دکھاتا ہے تو اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے۔ پھر ہلکا کوئی دوسرا  
عمل اسے کیا نفع پہنچا سکتا ہے ؟

اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلہ کی پوری  
تفصیل بیان کروں۔ مگر جو پچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اس حقیقت کو ذہن نشین  
کرنے کے لئے بالکل کافی ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے امامتِ عالمہ کا قیام مری  
اور مقصدی اہمیت رکھتا ہے۔ اور جو شخص اس دین پر ایمان لایا ہو اس کا کام  
صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا کہ اپنی زندگی کو حق اور مسکن اسلام کے سانچے  
میں ڈھالنے کی کوشش کرے، بلکہ عین اس کے ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ  
اپنی تمام سعی و جہد کو اس ایک مقصد پر مرکوز کر دے کہ وہ مکی رفتار و نفاق  
کے ہاتھ سے نکل کر صحابین کے ہاتھ میں آئے۔ اور وہ نہ صرف حق کا قیام ہو جو اللہ  
تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو درست رکھے۔ پھر چونکہ یہ مقصد عالمی  
اجتماعی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے ایک ایسی جماعتِ عالمہ  
کو وجود سروری ہے جو خود اصول حق کی پابند ہو اور نظام حق کو قائم کرنے، باقی  
رکھنے اور زیبائے زیبائے کے سوا دنیا میں کوئی نہ صرف غرض پیش نظر نہ  
رکھے۔ روئے زمین پر اگر صرف ایک ہی آدمی مومن ہو تب بھی اس کے لئے یہ

درست نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اکیلا پا کر اور ذرائع منقود دیکھ کر نظام باطل کے تسلط پر راضی ہو جائے۔ یہ اَهُوَنَ الْبُكْبُكَيْنِ کے شیعہ جیسے تلاشِ مکرے غلبہ کفر و فتنے کے ماتحت کچھ آدمی پونی نہ مہی زندگی کا سودا چکانا شروع کر دے۔ بندہ اُس کے لئے سیدھا اور صاف راستہ صرف یہی ایک ہے کہ بندگانِ خدا کو اُس طریقِ زندگی کی طرف بلائے جو خدا کو پسند ہے۔ پھر اگر کوئی اس کی بات سن کر نہ دے تو اس کا ساری عمر صراطِ مستقیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتے رہنا اور پکارتے پکارتے مرجانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ خدا نہیں بلند کرنے لگے جو ضلالت میں غفلتِ بھولی دنیا کو مرغوب ہوں اور ان راہوں پر چل پڑے جن پر کفار کی رستہ مست میں دنیا چل رہی ہو۔ اور اگر کچھ اللہ کے بندے اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کے لئے لازم ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ایک جتھا بنائے اور یہ جتھا اپنی تمام دنیائی قوت اُس مقصدِ عظیم کے لئے جدوجہد کرنے میں صرف کر دے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔

حضراتِ ائمہِ خداوندی دین کا جو تھوڑا بہت علم دیا ہے اور قرآن و حدیث کے مفاد سے جو کچھ بصیرت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے میں دین کا تقاضا یہی کچھ سمجھ ہوں یہی میرے نزدیک کتابِ الہی کا مطالبہ ہے، یہی انبیاء کی سنت ہے اور میں اپنی رائے سے نہیں سکتا جب تک کوئی خدا کی کتاب اور رسول کی سنت ہی کچھ پر یہ ثابت نہ کر دے کہ دین کا یہ تقاضا نہیں ہے۔

اپنی سعی کے اس مقصد پر منتہی کو سمجھ  
**امامت کے باب میں خدا کی سنت** | لینے کے بعد اب ہمیں اس سنت پر

کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے جس کے تحت ہم اپنے اس مقصود کو پا سکتے ہیں۔ یہ  
 کائنات جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پر بنایا ہے اور اس  
 کی ہر چیز ایک گے بندھے ضابطہ پر چل رہی ہے۔ یہاں کوئی سعی محض پاکیزہ خواہشات  
 اور اچھی نیتوں کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ محض نفوس قدسیہ کی برکتیں  
 ہی اس کو بار آور کر سکتی ہیں، بلکہ اس کے لئے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری  
 ہے جو ایسی مساعی کی بار آور می کے لئے قانون الہی میں مقرر ہیں۔ آپ اگر  
 زراعت کریں تو خواہ آپ کتنے ہی بزرگ صفت انسان ہوں اور بیج و بھیل  
 میں کتنا ہی مبالغہ کرتے ہوں۔ لیکن آپ کا چینکا ہوا کوئی بیج بھی بزرگ و بار  
 نہیں رہ سکتا جب تک آپ اپنی سعی کا شکریہ میں اس قانون کی پوری پوری  
 پابندی ملحوظ نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کی بار آور کے لئے مقرر کر دیا ہے  
 اسی طرح نظم و انماست کہ وہ انقلاب بھی جو اس وقت آپ کے پیش نظر ہے  
 کبھی محض دعاؤں اور پاک تمناؤں سے رونما نہ ہو سکے گا بلکہ اس کے لئے جتنی زور  
 ہے کہ آپ اس قانون کو سمجھیں اور اس کی ساری شرطیں پوری کریں جس کے  
 تحت دنیا میں انماست قائم ہوتی ہے۔ کسی کو متی ہے اور کسی سے چھتتی ہے  
 اگرچہ اس سے پہلے بھی میں اس مضمون کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اشارہ  
 بیان کرتا رہا ہوں، لیکن آج میں اسے مزید تفصیل و تشریح کے ساتھ پیش کرنا  
 چاہتا ہوں۔ کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جسے پوری طرح سمجھے بغیر ہمارے سامنے  
 اپنی راہ عمل واضح نہیں ہو سکتی۔

انسان کی ہستی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو



مختلف حیثیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور باہم وگہ  
ملی جلی بھی۔

۹ اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اپنا ایک طبعی و حیوانی وجود رکھتا ہے جس پر وہی قوانین جاری ہوتے ہیں جو تمام طبیعیات و حیوانات پر فرمانروائی کر رہے ہیں۔ اس وجود کی کارکردگی منحصر ہے اُن آلات و وسائل پر، ان مادی ذرائع پر، اور اُن طبعی حالات پر جن پر دوسری تمام طبعی اور حیوانی موجودات کی کارکردگی کا انحصار ہے۔ یہ وجود جو کچھ کر سکتا ہے تو انہیں طبعی کے تحت، آلات و وسائل کے ذریعہ سے اور طبعی حالات کے اندر ہی رہتے ہوئے کر سکتا ہے اور اس کے کام پر ظالم اسباب کی تمام قوتیں مخالفت یا موافق اثر ڈالتی ہیں۔

دوسری حیثیت جو انسان کے اندر نمایاں نظر آتی ہے وہ اس کے انسان ہونے یا بالفاظ دیگر ایک اخلاقی وجود ہونے کی حیثیت ہے۔ یہ اخلاقی وجود طبیعیات کا تابع نہیں ہے بلکہ ان پر ایک طرح سے حکومت کرتا ہے۔ یہ خود انسان کے طبعی و حیوانی وجود کو جس آسے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خارجی دنیا کے اسباب کو بھی اپنا تابع بنانے اور ان سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کارکن قوتیں وہ اخلاقی و صاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت فرمائے ہیں۔ اور اس پر فرمانروائی بھی طبعی قوانین کی نہیں بلکہ اخلاقی قوانین کی ہے۔

## انسانی عروج و زوال کا مدار اخلاق پر ہے

یہ دونوں حیثیتیں انسان کے اندر ملی جلی کام کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر

اُس کی کامیابی و ناکامی اور اُس کے عروج و زوال کا مددگار مادی اور اخلاقی دونوں  
 قسم کی قوتوں پر ہے۔ وہ بے نیاز تو نہ مادی قوت ہی سے ہو سکتا ہے اور نہ اخلاقی  
 قوت ہی سے۔ سے عروج ہوتا ہے تو دونوں کے بل پر ہوتا ہے اور وہ گرتا ہے  
 تو اُسی وقت گرتا ہے جب یہ دونوں طاقتیں اُس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں۔ یا  
 ان میں وہ دوسروں کی یہ نسبت کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غائر نظر سے دیکھا جائے  
 تو معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی میں اصل فیصلہ کن اہمیت اخلاقی طاقت کی ہے  
 نہ کہ مادی طاقت کی۔ اس میں شک نہیں کہ مادی وسائل کا حصول شععی ذرائع  
 کا استعمال اور اسباب خارجہ کی موافقت بھی کامیابی کے لئے شرط لازم ہے اور  
 جب تک انسان اس عالم طبعی و  
 میں رہتا ہے یہ  
 شرط کسی طرح ساقط نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ اصل چیز جو انسان کو گہرائی اور اٹھائی  
 ہے اور جسے اُس کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑا دخل حاصل  
 ہے، وہ اخلاقی طاقت ہی ہے۔ نہ ہر جہے کہ ہم جن چیز کی وجہ سے انسان کو انسان  
 کہتے ہیں وہ اُس کی حیوانیت یا حیوانیت نہیں بلکہ اُس کی اخلاقییت ہے۔ آدمی  
 دوسری موجودات سے جس خصوصیت کی بنا پر متمیز ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ  
 جگہ گھیرتا ہے یا سانس لیتا ہے یا نسل کشی کرتا ہے بلکہ اُس کی وہ امتیازی خصوصیت  
 جو اُسے ایک مستقل نزع ہی نہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض بناتی ہے۔ وہ اُس کا  
 اخلاقی اختیار اور اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونا ہے۔ پس جب اصل جو ہر انسانیت  
 اخلاق ہے تو لامحور یہ ماننا پڑے گا کہ اخلاقیات ہی کو انسانی زندگی کے بنیاد و  
 بگڑ میں فیصلہ کن مقدم اصل ہے اور اخلاقی قوانین ہی انسان کے عروج و

زوال پر فرما رہا ہیں۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد جب ہم اخلاقیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ  
سول طور پر ہمیں دو بڑے شعبوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔  
ایک بنیادی انسانی اخلاقیات، دوسرے انسانی اخلاقیات۔

## بنیادی انسانی اخلاقیات

بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی  
وجود کی اس حق قائم ہے، اور ان میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو دنیا میں انسان  
کی کامیابی کے لئے بہرحال شرط لازم ہیں خواہ وہ طبع مقصد کے لئے کام کر رہا ہو یا  
نقطہ مقصد کے لئے۔ ان اخلاقیات میں اس سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی  
خدا اندہی اور اصول در آخرت کو ماننا ہے یا نہیں۔ طہارت نفس اور نیت خیر  
اور عمل صالح سے آراستہ ہے یا نہیں، اچھے مقصد کے لئے کام کر رہا ہے یا بُرے  
مقصد کے لئے قطع نظر اس سے کہ کسی میں ایمان ہو یا نہ ہو، اور اس کی زندگی  
پاک ہو یا ناپاک، اور اس کی سعی کا مقصد اچھا ہو یا بُرا، جو شخص اور جو گروہ  
جس اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہو گا جو دنیا میں کامیابی کے لئے ناگزیر ہیں وہ  
یقیناً کامیاب ہو گا اور ان لوگوں سے باری سے جائے گا جو ان اوصاف کے  
محافظ سے اس کے مقابلہ میں ناقص ہونگے۔

مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، مصلح ہو یا مفسد، غرض جو بھی ہو، وہ اگر  
کہ رُک انسان پر مستجاب ہے تو صرف اسی صورت میں جبکہ اس کے اندر ارادے کی



حافظت و فیض کی قوت ہو۔ تو ہم اور جو صلہ ہو، صبر و ثبات و راستی و تہمت  
 اور برداشت ہو۔ سمیت اور شجاعت ہو۔ مستعدی اور جفاکشی ہو۔ اپنے مقصد کا حشر  
 اور اس کے لئے ہر چیز قربان کر دینے کا بل بوتہ ہو، خرم و احتیاط اور معامہ فہمی و تہمت  
 ہو، حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور منہ سب تدبیر کرنے  
 کی قابلیت ہو، اپنے جذبات و خواہشات اور عیاجانات پر قابو ہو، اور دوسرے  
 انسانوں کو موہنے اور ان کے دل میں جگہ پیدا کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاحیت ہو  
 پھر نگریز ہے کہ اس کے اندر وہ سر نہایت خصلتیں کچھ نہ کچھ موجود ہوں جو فی الحقیقت  
 جو سر اذیت ہیں اور جن کی بدولت آدمی کا وقار و اعتبار دنیا میں قائم ہوتا ہے،  
 مثلاً خودداری، فیاضی، رحم، ہمدردی، انصاف، وسعت قلب و نظر، سچائی  
 کثرت، استقامت، پائیداری، عہد، مغفوبیت، اغماض، شائستگی، بہارت و  
 نفاقت اور زمین و نفس کا انضباط۔

یہ اوصاف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں موجود ہوں تو وہ قوم  
 سمجھتے۔ اس کے پاس وہ سر نہایت وسعت و جود ہے جس سے ایک خاص طور پر  
 وجود میں آسکتی ہے بلکہ یہ سر نہایت مجتمع ہو کر بافضل ایک مضبوط و مستحکم دروازہ  
 اجتماعی طاقت نہیں بن سکتا جب تک کچھ دوسرے اخلاقی اوصاف جی اس کی  
 مدد نہ کریں۔ مثلاً تمام یا بیشتر افراد کسی جنسی نصاب العین پر متفق ہوں اور  
 اس نصاب العین کو اپنی انفرادی اغراض بلکہ اپنی جان و مال اور اولاد و خیریت  
 کیلئے، ان کے اندر پس کی محبت اور ہمدردی ہو، انہیں مل کر کام کرنا آتا ہو  
 وہ اپنی خودی و انسانیت کو کم از کم اس حد تک قربان کر سکیں جو منظم سنی کے لئے

ناگزیر ہے، وہ صحیح و غلط رہنما میں تیز کر سکتے ہوں اور موزوں آدمیوں ہی کو اپنا رہنما  
 بنائیں، ان کے رہنماؤں میں اخلاص اور حسن تدبیر اور رہنمائی کی دوسری ضروری  
 صفات موجود ہوں، اور خود قوم یا جماعت اپنے رہنماؤں کی اطاعت کرنا جانتی  
 ہو، ان پر غماز رکھتی ہو، اور اپنے تمام ذہنی جسمانی، اور مادی ذرائع ان کے  
 تصرف میں دے دینے پر تیار ہو۔ نیز پوری قوم کے اندر ایسی زندہ اور حساس رائے  
 عام پائی جاتی ہو جو کسی ایسی چیز کو اپنے اندر نشین نہ دے جو اجتماعی فلاح کے لئے  
 نقصان دہ ہو۔

یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کو میں "بنیادی انسانی اخلاقیات" کے لفظ سے  
 تعبیر کرتا ہوں، کیونکہ انی الواقع یہی اخلاقی اوصاف انسان کی اخلاقی طاقت کا اصل  
 منبع ہیں، اور انسان کسی مقصد سے لئے بھی دنیا میں کامیاب نہ ہو سکتا جب  
 تک کہ ان اوصاف کا زور اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ان اخلاقیات کی مثال ایسی  
 ہے جیسے فولاد کہ وہ اپنی ذات میں مضبوطی و استحکام رکھتا ہے اور اگر کوئی کارگر  
 مستحیاء بن سکتا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ غلط مقصد کے لئے  
 استعمال ہو یا صحیح مقصد کے لئے۔ آپ کے پیش نظر صحیح مقصد بہت بڑی آپ کے  
 لئے مفید وہی متحیاء ہو سکتا ہے جو فولاد سے بنا ہو نہ کہ تھری ہوئی پھس چکی لکڑی  
 سے جو آپ کو اسے بوجھ اندھنوں کی پشت کی تاب بھی نہ لاسکتی ہو۔ یہی وہ بات  
 ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ خیر رکعتی  
 بجا حدیث خیر رکعتی، کاسدہ خیر میں جو رکعت میں چھ تھے وہی اسدہ  
 میں تھی اس لئے کہ انہی زمانہ جو بیت میں جو لوگ اپنے اندر جو برقا ملی رکھتے تھے وہی

زمانہ اسلام میں مردان کا ثنابت ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی قابلیتیں پہلے عقدِ بڑ  
 میں صرف ہو رہی تھیں اور اسلام نے آکر انہیں صحیح راہ پر لگا دیا۔ مگر بہر حال ناکارہ انسان  
 نہ جاہلیت کے کسی کام کے تھے نہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جو نہ بڑست  
 کامیابی حاصل ہوئی اور جس کے اثرات تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد دریائے سندھ  
 سے لیکر اٹلانٹک کے ساحل تک دنیا کے ایک بڑے حصہ نے محسوس کر لئے۔ اس  
 کی وجہ یہی تو تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا تھا جس کے نزدیک بڑی  
 زبردست طاقت موجود تھی مگر خدا نخواستہ آپ کو بودے کے کم سمیت ضعیف رزادہ  
 اور ناقابلِ اعتماد لوگوں کی جھیر مل جاتی تو کیا پھر خبی و دنیاچ نکل سکتے تھے؟

## اسلامی اخلاقیات

اب اخلاقیات کے دوسرے شعبہ کو بھیجے جسے میں "اسلامی اخلاقیات" کے  
 لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے  
 بلکہ اس کی تسبیح اور تکمیل ہے۔

اسلام کو پہلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و محور بنا  
 کر دیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر وہ سراپا خیر بن جاتے ہیں۔ اپنی ابتدائی صورت میں  
 تو یہ اخلاقیات مجرد ایک قوت ہیں جو خیر ہی پر مبنی ہیں اور شر ہی جس عورتِ مہرہ  
 کا ساتھ نہ دے اس ایک کاٹے جوڑا کو کے ہاتھ میں جا کر آلہ ظلم بھی بن سکتی ہے۔  
 مجاہد بن سبیل اللہ کے ہاتھ میں جا کر وسیلہ خیر بھی۔ اسی طرح ان اخلاقیات کو جو  
 شخص یا گروہ میں ہونا چاہئے خود خیر نہیں ہے بلکہ اس کا خیر ہونا موقوف ہے اس



پر کہ یہ قوت صحیح راہ میں صرف ہو اور اس کو صحیح راہ پر لگھنے کی خدمت اسلام انجام دیتا ہے۔ اسلام کی دعوت توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی تمام کوششوں اور محنتوں کا اور اس کی دُور دھوپ کا مقصد وحید اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو **وَإِلَيْكَ تَسْعَىٰ وَتَحِيدُ**۔ اور اس کا پورا دائرہ فکر و عمل اُن حادوں سے محدود ہو جائے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کر دی ہیں **إِنَّكَ تَعْبُدُ وَكَتَّ تَصَلِّيٰ وَتَسْجُدُ**۔ اس اساسی اصلاح کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی اخلاقیات جن کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے صحیح راہ پر لگ جاتے ہیں اور وہ قوت جو ان اخلاقیات کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ نفس یا خاندان یا قوم یا ملک کی سرمدی پرہیز ممکن طریقہ سے صرف ہو، ناقص حق کی سرمدی پرہیز صرف جائز طریقوں ہی سے صرف ہونے لگتی ہے۔ یہی چیز اس کو ایک مجرد قوت کے مرتبہ سے اٹھا کر ایسا ایک بھدائی اور دنیا کے لئے ایک رحمت بنا دیتی ہے۔

دوسرے کام جو اخلاق کے باب میں مذکور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو متحکم بھی کرتا ہے اور پھر ان کے احقاق کو انتہائی حد و ذمہ وسیع بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صبر کو لیجئے۔ بڑے سے بڑے سابر آدمی میں جی جو صبر زمینی غرض کے لئے ہو اور جبے شرک یا مادہ پرستی کی فکری جڑوں سے غذا مل رہی ہو اس کی برداشت اور اس کے ثبات و قرار کی بس ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھبرا اُٹھتا ہے۔ لیکن جس صبر و توحید کی جڑ سے غذا ملے اور جو دنیا کے لئے نہیں بلکہ اللہ

لے لے کر دیتا، ہزاروں ششیں و ہزاروں دُور دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لئے ہے۔

نہ خدا پر تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے فناء و سجدہ کرتے ہیں۔

رب العالمین کے لئے ہو، وہ مکمل و برداشت اور پامردی کا ایک اتھاہ خزانہ مورتا  
 ہے جسے دنیا کی تمام ممکن مشکلات مل کر بھی لوٹ نہیں سکتیں پھر غیر مسلم کا صبر نہایت  
 محدود نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو گولوں اور گولیوں کی بچھاؤ  
 میں نہایت انتہا کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا اور ابھی جو جذبات شہوانی کی تسکین کا کوئی  
 موقع سامنے آیا تو نفس امارہ کی ایک معمولی تحریک کے مقابلہ میں بھی نہ ٹھہر سکا لیکن  
 اسلام صبر کو انسان کی پوری زندگی میں پھیلا دیتا ہے اور اسے صرف چند مخصوص  
 قسم کے خطرات، مصائب اور مشکلات ہی کے مقابلہ میں نہیں بلکہ ہر اس مانع ہر  
 اس خوف، ہر اس اندیشے اور ہر اس خواہش کے مقابلہ میں ٹھہرا دیتی ایک بہت  
 طاقت بنا دیتا ہے جو آدمی کو راہِ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ حقیقت  
 اسلام دوسن کی پوری زندگی کو ایک صابر نہ زندگی بناتا ہے جس کا بنیادی اصول  
 یہ ہے کہ عمر خیر صحیح طرز خیال اور صحیح طرز عمل پر قائم ہو خواہ اس میں کتنے ہی خطرات  
 و نقصانات، مشکلات ہوں اور اس دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی مفید نتیجہ نکلتا  
 نظر نہ آئے اور یہی فکر و عمل کی برائی نہ اختیار کر دخواہ فائدوں اور امتیازوں کا یہ  
 ہی خوش نما سبب مانع تباہی سے سامنے لہلہا رہا ہو۔ یہ آخرت کے قطعی نتائج پر دنیا  
 کی ساری زندگی یہاں بدی سے رکنا اور خیر کی راہ پر چل کر چلنا اسلام صبر ہے اور اس  
 کا ظہور لازماً ان شکلوں میں بھی ہوتا ہے جو بہت محدود و پیم نہ پر غار کی زندگی میں  
 نظر آتی ہیں۔ اسی مثال پر دوسرے تمام بنیادی اخلاقیات کو بھی آپ تشریح کر  
 سکتے ہیں جو انسان کی زندگی میں صحیح فکری بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف و کمزور  
 ہوتے ہیں اور اسلام ان سب کو ایک صحیح بنیاد دے گا کہ انہی کے ساتھ ہر کس

بھی کر دیتا ہے۔

اسلام کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کی ابتدائی منزل پر اخلاق  
 و عہد کی ایک نہایت شاندار بالائی منزل تعمیر کرتا ہے جس کی بدولت انسان اپنے  
 شرف کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس کے نفس کو خود غرضی سے، نفسانیت  
 سے، ظلم سے، بھینٹنی اور خداعت و بے قیودی سے پاک کر دیتا ہے۔ اس میں خدا ترسی  
 تقدیری و پرہیزگاری اور حق پرستی پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریوں کا  
 شعور و احساس اُبھارتا ہے، اس کو ضبط نفس کا خواہ مخواہ بناتا ہے، اسے تمام مخلوقات  
 کے ساتھ کریم، فیاض، رحیم، ہمدرد، امین، مہربان، خیر خواہ، مہربان، لطف، اور  
 سیرت میں صادق و راست باز بنا دیتا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی بلند پایہ سیرت  
 پرورش کرتا ہے جس سے ہمیشہ صرف جہلانی ہی متوقع ہو اور بُرائی کا کوئی اندیشہ نہ  
 ہو۔ پھر اسلام آدمی کو محض نیکی ہی بنانے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ حق پرست رسول  
 کے الفاظ میں وہ اسے مُتَمَنِّحٌ بِخَيْرِ مَعَادٍ یعنی جہلانی کا دروازہ کھولنے  
 والا اور بُرائی کا دروازہ بند کرنے والا بناتا ہے۔ یعنی وہ ایسا یا یہ مشن اُس کے سپرد  
 کرتا ہے کہ دنیا میں جہلانی چھیدے اور بُرائی کو روکے۔ اس سیرت و اخلاق میں  
 فخر، رجحان، و کشش ہے، وہ بڑی قوتِ تسخیر ہے کہ اگر کوئی منظم جماعت  
 اس سیرت کی حامل ہو اور عملاً اپنے اس مشن کے لئے سعی کرے جو اس نام نے اُس  
 کے سپرد کیا ہے، تو اس کی بہانگیری کا مقابلہ نہ دنیا کی کسی قوتِ کجی کا کام نہیں ہے  
 اب میں چند افادہ میں اس  
**سنت اللہ و رباب نامہ سنت کا خلاصہ**  
 سنت اللہ کو بیان کئے دیتا



ہوں جو امامت کے باب میں ابتدا سے آخر تک سے جاری ہے اور جب تک منع نہ لائی  
اپنی وجود فطرت پر زندہ رہے اُس وقت تک برابر جاری رہے گی اور وہ یہ ہے کہ:-

اگر دنیا میں کوئی منظم انسان گروہ ایسا موجود نہ ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی  
انسانی اخلاقیات دونوں سے آراستہ ہو اور پھر مادی اسباب و وسائل بھی استعمال کرے  
تو دنیا کی امامت و قیادت لائق کسی ایسے گروہ کے قبضہ میں دے دی جاتی ہے جو  
بنیادی انسانی اخلاقیات اور مادی اسباب و وسائل کے اعتبار سے دوسروں کی  
یہ نسبت زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہر حال اپنی دنیا کا انتظام چاہتا ہے۔  
اور یہ انتظام اسی گروہ کے سپرد کیا جاتا ہے جو موجود الوقت گروہوں میں اہل تر ہو۔  
لیکن اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود نہ ہو اس مادی اخلاقیات اور بنیادی انسانی  
اخلاقیات دونوں میں باقی ماندہ انسانی دنیا پر فضیلت رکھتا ہو اور وہ مادی سبب  
وسائل کے استعمال میں بھی کوتاہی نہ کرے۔ تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اس کے  
مقابلہ میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے۔ ایسا ہونا  
فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کی اُس سنت کے خلاف ہے جو انسانوں کے مخالف ہیں  
اُس نے مقرر کر رکھی ہے۔ اُن وعدوں کے خلاف ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں  
مومنین صالحین سے کئے ہیں۔ اور اللہ ہرگز فساد پسند نہیں کرتا کہ اس کی دنیا میں  
ایک صالح گروہ انتظامِ عالم کو حسیب ٹھیک اُس کی رضا کے مطابق درست  
رکھنے والا موجود ہو اور پھر بھی وہ خستہ و بی کھے ہاتھ میں اس انتظام کی بگ  
ڈور نہ بنے دے۔

مگر یہ خیال رہے کہ اس نتیجہ کا ظہور صرف اُسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ

ایک جماعت صالحہ ان اوصاف کی موجود ہو کسی ایک صانع فرد، یا متفرق طور پر بہت سے صانع افراد کے موجود ہونے سے اختلاف فی الارض کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ افراد اپنی جگہ کیسے ہی زبردست اور لیاد اللہ بلکہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ نے اختلاف کے متعلق جتنے وعدے بھی کئے ہیں، منتشر و متفرق افراد سے نہیں، بلکہ ایک ایسی جماعت سے کئے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو عہدِ خیرِ اُخیر اور اُمتِ رستِ ثابت کر دے۔

نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایسے ایک گروہ کے محض وجود میں آجانے ہی سے نظامِ امامت میں تغیر واقع نہ ہو جائے گا کہ اوصروہ بنے اور ادھر اچانک آسمان سے کچھ فرشتے اتریں اور فساق و فجار کو اقتدار کی گدی سے ہٹا کر انہیں مندر نشین کر دیں، بلکہ اس جماعت کو کفر و فسق کی طاقتوں سے زندگی کے ہر میدان میں ہر ہر قدم پر کشمکش اور مجاہدہ کرنا ہوگا اور اقامتِ حق کی راہ میں ہر قسم کی قربانیاں دے کر اپنی محبتِ حق اور اپنی اہمیت کا ثبوت دینا پڑے گا یہ ایسی شرط ہے جس سے انبیاء تک مستثنیٰ نہ رکھے گئے کجا کہ آج کوئی اس سے مستثنیٰ ہونے کی توقع کرے۔

## بنیادی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق

مادی طاقت اور اخلاقی طاقت کے تناسب کے باب میں قرآن اور تاریخ کے غور و مطالعہ سے جو سنتِ اللہ میں سمجھا ہوا وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاقی طاقت کا سارا انحصار صرف بنیادی انسانی اخلاقیات پر ہو وہاں مادی وسائل بڑی

امیت رکھتے ہیں، سختی کہ اس امر کا بھی امکان ہے کہ اگر ایک گروہ کے پاس وہی  
وسائل کی طاقت بہت زیادہ ہو تو وہ مختوری اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چبا  
جاتا ہے اور دوسرے گروہ اخلاقی طاقت میں فائق تو ہونے کے باوجود محض دساک  
کی کمی کے باعث دبے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں اخلاقی طاقت میں اسلامی دنیاوی  
دونوں قسم کے اخلاقیات کا پورا زور شامل ہو وہاں مادی وسائل کی انتہائی کمی  
کے باوجود اخلاق کو آخر کار ان تمام طاقتوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہتا ہے جو مجر  
دنیاوی اخلاقیات اور مادی سر و سامان کے بل بوتے پر اٹھی ہوں۔ اس نسبت  
کو یہ سمجھئے کہ دنیاوی اخلاقیات کے ساتھ اگر سو درجے مادی طاقت کی ضرورت  
ہوتی ہے تو اسلامی اور دنیاوی اخلاقیات کی مجموعی قوت کے ساتھ صرف ۲۵  
درجے مادی طاقت کافی ہو جاتی ہے، باقی ۷۵ فیصدی قوت کی کمی کو محض  
اسلامی اخلاق کا زور پورا کر دیتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تجربہ  
تو یہ بتاتا ہے کہ اسلامی اخلاق اگر اس پیمانہ کا ہو جو حضور اور آپ کے عہد  
کا تھا تو صرف پانچ فیصدی مادی طاقت سے بھی کام چل جاتا ہے یہی حقیقت  
ہے جس کی طرف آیت **اِنْ يَنْتَهِ عَشْرُوْنَ صَلْبُوْنَ يَغْلِبُوْا بِمِائَتَيْنِ**  
میں اشارہ کیا گیا ہے۔

یہ آخری بات جو میں نے غرض کی ہے اُسے محض خوش غشیدگی پر محمول نہ  
کیجئے اور نہ یہ گمان کیجئے کہ میں کسی معجزہ و کرامت کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں  
نہیں۔ یہ بالکل فطری حقیقت ہے جو اسی عالم اسباب میں قانون علت و  
سبب کے تحت پیش آتی ہے اور ہر وقت رونما ہو سکتی ہے۔ اگر اس علت



موجود ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے چند الفاظ میں اس کی  
تشریح کر دوں کہ اسلامی اخلاقیات سے جن میں بنیادی اخلاقیات خود بخود شامل  
ہیں، مادی اسباب کی پچھتہ رسید تک بلکہ ۵۰ فیصدی تک کی کس طرح پوری  
ہو جاتی ہے۔

اس چیز کو سمجھنے کے لئے آپ اور خود اپنے زمانہ سی کی بین الاقوامی صورت  
حال پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھئے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ فسادِ عظیم جو آج سے  
سڑھتے پانچ سال پہلے شروع ہوا تھا جرمنی کی شکست پر ختم ہوا ہے، اور جاپان  
کی شکست بھی قریب نظر آرہی ہے۔ جہاں تک بنیادی اخلاقیات کا تعلق ہے  
ان کے اعتبار سے اس فساد کے دونوں فریق تشریاتی مادی ہیں، بلکہ بعض  
پہلوؤں سے جرمنی اور جاپان نے اپنے حربہ لغووں کے مقابلہ میں زیادہ بہتر  
اخلاقی طاقت کا ثبوت دیا ہے۔ جہاں تک علومِ طبیعی اور ان کے عملی استعمال کا  
تعلق ہے اس میں بھی دونوں فریق برابر ہیں، بلکہ اس معاملہ میں کم از کم جرمنی کی  
توقیت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مگر صرف ایک چیز ہے جس میں ایک فریق دوسرے  
فریق سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور وہ ہے مادی اسباب کی موافقت سے  
کے پاس آدمی اپنے دونوں حربہ لغووں سے کٹی گئے زیادہ ہیں، اس کو مادی وسائل  
ان کی نسبت بدرجہا زیادہ حاصل ہیں، اس کی جغرافیائی پوزیشن ان سے بہتر ہے،  
اور اس کو تاریخی اسباب نے ان کے مقابلہ میں بہت زیادہ بہتر حالات فراہم کیے  
دیئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو فتح نصیب ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج کسی  
ایسی قوم کے لئے بھی جس کی تعداد کم ہو اور جس کی دسترس میں مادی وسائل کم

ہوں۔ اس امر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ کثیر المتعداد اور کثیر الوسائل قوموں کے مقابلہ میں سر اٹھا سکے، خواہ وہ بنیادی اخلاقیات پہلے طبعی علوم کے استعمال میں ان سے کچھ بڑھ ہی کیوں نہ جائے۔ اس لئے کہ بنیادی اور اخلاق اور طبعی علوم کے بل پر اٹھنے والی قوم کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ خود اپنی قومیت کی پرستار ہوگی اور دنیا کو اپنے لئے مسخر کرنا چاہے گی۔ یا پھر وہ کچھ عالمگیر اصولوں کی حامی بن کر اٹھے گی اور دوسری قوموں کو ان کی طرف دعوت دے گی۔ اپنی صورت میں تو اس کے لئے کامیابی کی کوئی شکل بجز اس کے ہے ہی نہیں کہ وہ مادی طاقت اور وسائل میں دوسروں سے فائق تر ہو۔ کیونکہ وہ تمام قومیں جن پر اس کی اس حرص و اقتدار کی زد پڑ رہی ہوگی، انتہائی غصہ و نفرت کے ساتھ اس کی مزاحمت کریں گی، اور اس کا راستہ روکنے میں اپنی حد تک کوئی کسر اٹھا رکھیں گی، یہی دوسری صورت تو اس میں بلاشبہ اس کا امکان تو ضرور ہے کہ قوموں کے دل اور دماغ خود بخود اس کی اصولی دعوت سے مسخر ہوتے چلے جائیں اور اسے مزاحمتوں کو راستے سے مٹنے میں بہت تھوڑی قوت استعمال کرنی پڑے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہئے کہ دل صرف چند خوش آئند اصولوں ہی سے مسخر نہیں ہو جایا کرتے بلکہ انہیں مسخر کرنے کے لئے دہشتی خیر خواہی، نیک بینی، راستبازی، بے غرضی، فراخ دلی، نبیاضی، ہمدردی اور شرافت و عدالت درکار ہے جو جنگ اور صلح، فتح اور شکست، دوستی اور دشمنی، تمام حالات کی کڑی آزمائشوں میں کھری اور بے لوث ثابت ہو، اور یہ چیز اخلاق و تمدن کی اس بلند منبر سے تعلق رکھتی ہے جس کا مقام بنیادی اخلاقیات سے بہت برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجرور بنیادی اخلاقیات اور مادی طاقت کے بل پر اٹھنے والے خواہے



قوم پرست ہوں یا پرشیدہ قوم پرستی کے ساتھ کچھ عالمگیر اصولوں کی دعوت و حمایت کا ڈھونگ چاہیں، آخر کار ان کی ساری جدوجہد اور کشمکش خالص شخصی یا طبقاتی یا قومی خود غرضی ہی پر آٹھیرتی ہے، جیسا کہ آج آپ امریکہ، برطانیہ اور روس کی سیاست خارجیہ میں نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی کشمکش میں یہ ایک بالکل فطری امر ہے کہ ہر قوم دوسری قوم کے مقابلہ میں ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑی ہو جائے اور اپنی پوری اخلاقی و مادی طاقت اس کی مزاحمت میں صرف کر دے اور اپنے حدود میں اس کو ہرگز راہ دینے کے لئے تیار نہ ہو جب تک کہ مخالف کی برتر مادی قوت اس کو پس کرنے رکھ دے۔

اچھا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اسی ماحول میں ایک ایسا گروہ درخواہ وہ ابتداء ایک ہی قوم میں سے اٹھ ہو۔ مگر یہ قوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک "جماعت" کی حیثیت سے اٹھ ہو، پایا جاتا ہے، جو شخصی، حقیقی اور قومی خود غرضیوں سے بالکل پاک ہے، اس کی سعی و جہد کی کوئی غرض اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ نوع انسانی کی فلاح چند اصولوں کی پیروی میں دیکھتا ہے اور انسانی زندگی کا نظام ان پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان اصولوں پر جو سوسائٹی وہ بناتا ہے اس میں قومی و وطنی اور طبقاتی و نسلی امتیازات بالکل مفقود ہیں۔ تمام انسان اس میں یکساں حقوق اور مساوی حیثیت سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں رہنمائی و قیادت کا منصب ہر اس شخص یا مجموعہ اشخاص کو حاصل ہو سکتا ہے جو ان اصولوں کی پیروی میں سب پر فوقیت لے جائے قطع نظر اس سے کہ اس کی نسلی و وطنی قومیت کچھ ہی ہو۔ حتیٰ کہ اس میں اس امر کا بھی امکان ہے کہ اگر مفتوح ایدان، کہہ اپنے آپ کو صابح تر ثابت کر دے تو فتح اپنی مسرور شہیوں اور



جانفشانیوں کے سارے ثمرات اُس کے قدموں میں لاکر رکھ دے اور اس کو امام مان کر  
 خود بخود قبول کرے۔ یہ گروہ جب اپنی دعوت کے کمر اتھکنا ہے تو وہ لوگ جو اس  
 کے اصولوں کو چھپنے دینا نہیں چاہتے، اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور اس طرح فریقین  
 میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، مگر اس کشمکش میں ختمی شدت بڑھتی جاتی ہے یہ گروہ اپنے  
 مخالفوں کے مقابلہ میں اتنے ہی زیادہ افضل و اشرف اخلاق کا ثبوت دیتا چلا جاتا  
 ہے۔ وہ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی وہ خلق اللہ کی بھلائی کے سوا  
 کوئی دوسری غرض پیش نظر نہیں رکھتا، اس کی دشمنی اپنے مخالفوں کی ذات یا قومیت  
 سے نہیں بلکہ صرف اُن کی ضلالت و گمراہی سے ہے جسے وہ چھوڑ دیں تو وہ اپنے خون  
 کے پیاسے دشمن کو بھی سینے سے لگا سکتا ہے، اور اُسے لاپرواہی کے مال و دولت یا اُن  
 کی تجارت و صنعت کا نہیں بلکہ خود انہی کی اخلاقی و روحانی فلاح کا ہے۔ جو حاصل ہو  
 جائے تو اُن کی دولت انہیں کو مبارک رہے، وہ سخت سے سخت آزمائش کے مقاب  
 پر بھی جھوٹ، دغا اور مکر و فریب سے کام نہیں لیتا۔ ٹیڑھی چالوں کا جواب بھی سیدھی  
 تدبیروں سے دیتا ہے، انتقام کے جوش میں بھی ظلم و زیادتی پر آمادہ نہیں ہوتا، جہنم  
 کے سخت لمحوں میں بھی اپنے اصولوں کی پیروی نہیں چھوڑتا، جن کی دعوت دینے کے  
 لئے وہ اٹھا ہے۔ سچائی، وفائے عہد اور حسن معاشرت پر ہر حال میں قائم رہتا ہے، جسے  
 انصاف کہتا ہے اور امانت و دیانت کے اُس معیار پر پورا اترتا ہے جسے ائمہ دین  
 نے دُنیا کے سامنے معیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ مخالفین کی زبانی، شرابی، جوارہ  
 اور سنگدل و بے رحم فوجوں سے جب اس گروہ کے خدا ترس، پاکباز، عبادت گزار و نیک  
 دل اور رحیم و کریم مجاہدوں کا مقابلہ پیش آتا ہے تو فردا فردا اُن کی انسانیت اُن کی

درستی و حیوانیت پر فوق نظراتی ہے وہ ان کے پاس نہ کسی یا قید کی بندگیاں ہیں۔ تو  
 یہاں ہر طرف نیکی و شرافت اور پختہ گی، اختلاف کا ماحول و یکجہران کی آواز نہجا مستعد ہیں  
 بھی پاک ہونے لگتی ہیں۔ اور یہ وہاں گرفتار ہو کر جاتے ہیں تو ان کے جو غیر انسانی  
 اس تاریک ماحول میں، اور زیادہ چمک اٹھتا ہے۔ نہ کہ کسی علاقہ پر غلبہ حاصل ہوتا  
 ہے تو مفتوح آبادی کو انتقام کی جگہ حقوق غلطہ و جبر کی جگہ رحم و انصاف و شرافت کی  
 جگہ ہمدردی، تسکین و محبت کی جگہ علم و تواضع کا ایسا کی جگہ و عدت خیر، جسٹس پر سپاہیوں  
 کی جگہ اصول حق کی تبلیغ کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر عیش و عشرت کرتے ہیں کہ  
 فتح سپاہی نہ ان سے غور میں نہ لگتے ہیں۔ نہ وہ بے چارے ہاں ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ نہ ان کے  
 صنعتی رازوں کا سرخ رکھتے ہیں۔ نہ ان کی معاشی طاقت کو کچلنے کی فکر کرتے ہیں  
 نہ ان کی قومی عزت کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ بلکہ انہیں اگر کچھ فکر ہے تو یہ کہ جو ملک اب  
 ان کے پارچہ میں ہے اس کے باشندوں میں سے کسی کی قسمت خراب نہ ہو، کسی  
 کے ہاں کو نقصان نہ پہنچے، کوئی اپنے جائز حقوق سے محروم نہ ہو، کوئی بد اخلاقی ان  
 کے درمیان پرورش نہ پاسکے اور اجتماعی ظلم و جور کسی شکل میں بھی وہاں باقی نہ رہے  
 بنانے اس کے جب فسرین مخالف کسی علاقہ میں شس آتا ہے تو ساری آبادی اس  
 کی زیادتیوں، ورے، تمہیوں سے چیخ اٹھتی ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ  
 ایسی لڑائی میں قوم پرست نہ لڑا ہوں کی یہ نسبت کتنا بڑا فرق واقع ہو جائیگا۔ ظاہر ہے  
 کہ ایسے متحارب ہیں باہر انسانیست کمتر مادی مسر سامان کے باندہ جو اپنے مخالفوں کی امن  
 پوش حیوانیت کو آخر کا شکست دیکر رہے گی۔ اخلاق فاضلہ کے تھیانہ توپ و فشنگ سے  
 زیادہ ضرورت ثابت ہونگے۔ عین حمت جنگ میں دشمن دشمنوں میں تبدیل ہوں گے۔



جسموں سے پہلے دل مستخرج ہو گئے۔ آبادیوں کی آبادیاں لڑے بھڑے بغیر مستخرج ہو جائیں گی اور یہ صالح گروہ جب ایک مرتبہ مسیحی بھر جمعیت اور تھوڑے سے مسر و سامان کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیگا تو رفتہ رفتہ خود مخالف کیمپ ہی سے اس کو جنرل سپاہی مایرین فنون اسلحہ، رسد، سامان جنگ سب کچھ حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔

یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ نراقیاس اور اندازہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ راشدین کے دور مبارک کی تاریخی مثال موجود ہوتو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع اس سے پہلے ہی کچھ ہو چکا ہے اور آج بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے، بشرطیکہ کسی میں یہ تجربہ کرنے کی ہمت ہو۔

حضرت! مجھے توقع ہے کہ اس تقریر سے یہ حقیقت آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ طاقت کا اصل منبع اخلاقی طاقت ہے اور اگر دنیا میں کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اسلامی اخلاقیات کا زور بھی اپنے اندر رکھتا ہو تو یہ بات عقلاً محال اور فطرۃً غیر ممکن ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی اہمیت و قیادت پر قابض رہ سکے۔ اس کے ساتھ مجھے اُمید ہے کہ آپ نے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں کی موجودہ پست حالی کا اصل سبب کیا ہے۔ ظاہرات ہے کہ جو لوگ نہ مادی وسائل سے کام لیں، نہ بنیادی اخلاقیات سے آراستہ ہوں اور نہ اجتماعی طور پر ان کے اندر اسلامی اخلاقیات ہی پائے جائیں، وہ کسی طرح اہمیت کے منصب پر فائز نہیں رہ سکتے۔ خدا کی آمل ہے لاگ سنت کا تقاضا ہی ہے کہ ان پر ایسے کافروں کو ترجیح دی جائے جو اسلامی اخلاقیات سے عاری بھی مگر کم از کم بنیادی اخلاقیات اور مادی وسائل کے استعمال میں توان سے بڑھے ہوئے ہیں۔



اور اپنے آپ کو ان کی یہ نسبت انتظامِ دنیا کے لئے اہل تہذیب و تمدن کے لئے ہے۔ اس معاملہ میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو سنت اللہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے جوئی چاہئے اور اس شکایت کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ آپ اب اپنی اس خامی کو دور کرنے کی فکر کریں جس نے آپ کو امام سے مقتدی اور پیش رو سے پس رو بنا کر بھڑکایا ہے اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں صاف اور واضح طریقہ سے آپ کے سامنے اسلامی اخلاقیات کی بنیادوں کو بھی پیش کر دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس معاملہ میں عام طور پر مسلمانوں کے تصورات بُری طرح الجھے ہوئے ہیں اور اس الجھن کی وجہ سے بہت سی کم آدمی یہ جانتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات فی الواقع کس چیز کا نام ہے اور اس پہلو سے انسان کی تربیت و تکمیل کے لئے کیا چیزیں کس ترتیب و تدریج کے ساتھ اس کے اندر پرورش کی جانی چاہئیں۔

## اسلامی اخلاقیات کے چار مراتب

جس چیز کو ہم اسلامی اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی رو سے دراصل چار مراتب پر مشتمل ہے۔ ایمان، اسلام، تقویٰ اور احسان، یہ چاروں مراتب یکے بعد دیگرے اس فطری ترتیب پر واقع ہیں کہ ہر بعد کا مرتبہ پہلے مرتبہ سے پیدا اور لازماً اسی پر قائم ہوتا ہے۔ اور جب تک نیچے والی منزل پختہ و محکم نہ ہو جائے دوسری منزل کی تعمیر کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ اس پوری عمارت میں ایمان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اس بنیاد پر اسلام کی منزل تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر تقویٰ اور سب سے اوپر احسان کی منزلیں اُٹھتی ہیں۔ ایمان نہ ہو

تو اسلام و تقویٰ یا احسان کہ سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ایمان کمزور ہو تو اس پر  
 کسی یا ان کی منزل کا بوجھ نہیں ڈال جاسکتا، یا ایسی کوئی منزل تعمیر کر بھی دی جائے  
 تو وہ پوری اور منزل لزل ہوگی۔ ایمان محدود ہو تو حق تعالیٰ حدود میں وہ محدود ہوگا اسلام  
 تقویٰ اور احسان بھی بس انہیں حدود تک محدود ہیں گے پس جب تک ایمان  
 پوری طرح صحیح، پختہ اور وسیع نہ ہو، کوئی مردِ عاقل جو دین کا اہم رکھتا ہو، اسلام،  
 تقویٰ یا احسان کی تعمیر کا خیال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تقویٰ سے پہلے اسلام اور  
 احسان سے پہلے تقویٰ کی تصحیح، پختگی اور توسیع ضروری ہے لیکن اکثر سمجھتے ہیں کہ  
 لوگ اس فطری و اصولی ترتیب کو نظر انداز کر کے ایمان و اسلام کی تکمیل کے بغیر  
 تقویٰ و احسان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک  
 یہ ہے کہ بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں ایمان و اسلام کا ایک نہایت محدود تصور  
 جائز ہے۔ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ محض وضع قطع، لباس، نشست و برخاست  
 کھل و شرب اور ایسی ہی چند ظاہری چیزوں کو ایک مقرر نقشہ پر ڈھال لینا ہے  
 تقویٰ کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور پھر عبادات میں نوافل و افکار، اور زور و زلف  
 اور ایسے ہی بعض اعمال اختیار کر لینے سے احسان کا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے۔  
 حالانکہ لب اوقات اسی تقویٰ اور احسان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں ایسی  
 صریح علامات بھی نظر آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اجماع ان کا ایمان ہی سرے سے  
 درست اور پختہ نہیں ہوا ہے، یہ غلطیاں جب تک موجود ہیں کسی طرح یہ اُمید نہیں  
 کی جاسکتی کہ ہم اسلامی اخلاقیات کا نصاب پورا کرنے میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے  
 لہذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایمان، اسلام تقویٰ اور احسان کے ان چاروں مراتب

کی پورا پورا تصدیق حاصل ہو اور اس کے ساتھ ہم ان کی فطری ترتیب کو بھی اپنی  
طرح سمجھ لیں۔

## ایمان

اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان کو لیجئے جو اسلامی زندگی کی بنیاد ہے، ہر  
شخص جانتا ہے کہ تزجید و رسالت کے اقرار کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص اس  
کا اقرار کرے تو اس سے وہ قانونی شرط پوری ہو جاتی ہے جو دائرہ اسلام میں داخل  
ہونے کے لئے بھی گئی ہے اور وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں  
کا سامعہ کیا جائے۔ مگر کیا یہی سادہ اقرار، جو ایک قانونی ضرورت پورا کرنے  
کے لئے کافی ہے، اس غرض کے لئے بھی کافی ہو سکتا ہے کہ اسلامی زندگی کی ساری  
سمارت صرف سی بنیاد پر قائم ہو سکے؟ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اسی  
لئے جہاں یہ افراد موجود ہوتا ہے وہاں عملی اسلام، ورتقوی اور احسان کی تعمیر شروع  
کر دی جاتی ہے، جو اکثر سوائی قلعہ سے زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن  
فی الواقع ایک مکمل اسلامی زندگی کی تعمیر کے لئے یہ ناگزیر ہے کہ ایمان اپنی  
تفصیلات میں پوری طرح وسیع اور اپنی گہرائی میں اچھی طرح مستحکم ہو۔ ایمان کی  
تفصیلات میں سے جو شعبہ بھی چھوٹ جائے گا، اسلامی زندگی کا وہی شعبہ تعمیر ہونے  
سے رہ جائے گا، اور اس کی گہرائی میں جہاں بھی کسر رہ جائے گی اسلامی زندگی کی  
سمارت اسی مقام پر اودھن ثابت ہوگی۔

مثال کے طور پر ایمان باللہ کو دیکھئے جو دین کی اولین بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں گے



کہ خدا کا اقرار اپنی سادہ صورت سے گذر کر حسب تفصیلات میں پہنچتا ہے تو اس کی  
 بے شمار صورتیں بن جاتی ہیں، کہیں وہ صرف اس حد پر ختم ہو جاتا ہے کہ بے شک خدا  
 موجود ہے اور وہ دنیا کا خالق ہے اور اپنی ذات میں ایلا ہے کہیں اس کی  
 انتہائی وسعت پس اتنی ہوتی ہے کہ خدا ہمارا معبود ہے اور ہمیں اس کی پرستش  
 کرنی چاہیے۔ کہیں خدا کی صفات اور اس کے حقوق و اختیارات کا تصور کچھ زیادہ  
 وسیع ہو کر بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا کہ عالم الغیب، سمیع و بصیر، سمیع الدعوت،  
 و قاضی الحاجات اور پرستش کی تمام جزوی شکلوں کا مستحق ہونے میں خدا  
 کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ "ندبی معذات" میں آخری سند خدا ہی  
 کی کتاب ہے، نہ یہ ہے کہ ان مختلف تصورات سے ایک ہی طرز کی زندگی نہیں  
 بن سکتی بلکہ جو تصور حق محدود ہے عملی زندگی اور اخلاق میں جیسا کہ اسلامی  
 رنگ انسان ہی محدود ہو گا، حتیٰ کہ جہاں عام ندبی تصورات کے مطابق ایمان باللہ  
 اپنی انتہائی وسعت پر پہنچ جائے گا وہاں بھی اسلامی زندگی اس سے آگے نہ بڑھ  
 سکے گی کہ خدا کے باغیوں کی وفاداری اور خدا کی وفاداری ایک ساتھ نباہیں جائے  
 یا نہ کہ تصور اور نظام اسلام کو سمو کر ایک مرکب بنالیا جائے۔

اسی طرح ایمان باللہ کی گہرائی کا پیمانہ بھی مختلف لوگوں میں مختلف ہے کوئی  
 خدا کی انہر کرنے کے باوجود اپنی کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی خدا پر قربان کرنے  
 کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔ کوئی بعض چیزوں سے خدا کو عزیز تر رکھتا ہے مگر بعض  
 چیزیں اسے خدا سے عزیز تر ہوتی ہیں، کوئی اپنی جان، نہ کہ خدا پر قربان کر  
 دیتا ہے مگر اپنے رنج و غم، تپ نفس اور اپنے نظریات و افکار کی قربانی یا اپنی

شہرت کی قربانی اسے گوارا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ٹھیک اسی تناسب سے اسلامی زندگی کی پائیداری و ناپائیداری بھی متعین ہوتی ہے اور انسان کی اسلامی اخلاق ٹھیک اسی مقام پر رخا دے جاتا ہے جہاں اس کے نیچے ایمان کی نبی و کمزور رہ جاتی ہے

ایک مثل اسلامی زندگی کی عمارت اگر اٹھ سکتی ہے تو صرف اسی اقرار و تصدیق پر اٹھ سکتی ہے جو انسان کی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی پر وسیع ہو جس کے مطابق انسان اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو خدا کی ملک سمجھے، اس کو اپنا اور تمام دنیا کا ایک ہی جائز مالک، معبود، مطاع اور صاحب امر و نہی تسلیم کرے۔ اسی کو ہدایت کی سرشتیہ بات ہے۔ اور پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت پر مطمئن ہو جائے کہ خدا کی اطاعت سے انحراف، یا اس کی ہدایت سے بے نیازی، یا اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں غیر کی شرکت جس پہلو اور جس رنگ میں بھی ہے سراسر ضلالت ہے۔ چہر اس عمارت میں مستحکم اگر پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آدمی پورے شعور اور پورے ارادے کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اور اس کا سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے، اپنے معیار پسند و ناپسند کو ختم کر کے اللہ کی پسند و ناپسند کے تابع کر دے، اپنی خود مری کو مٹا کر اپنے نظریات، خیالات، خواہشات، جذبات اور انداز فکر کو اس علم کے مطابق ڈھالے جو خدا نے اپنی کتاب میں دیا ہے، اپنی تمام ان وفاداریوں کو دیر یا بڑھ کر دے جو خدا کی وفاداری کے تابع نہ ہوں بلکہ اس کی مد مقابل بنی ہوئی ہوں یا بن سکتی ہوں، اپنے دل میں سب سے

بند مقام پر خدا کی محبت کو ٹھہرائے۔ اور ہر اس بہت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہائی نہ دل  
سے نکال پھینکے جو خدا کے مقابلہ میں عزیز تر ہونے کا مطالبہ کرتا ہو۔ اپنی محبت اور  
نفرت، اپنی دوستی اور دشمنی، اپنی رغبت اور کراہیت، اپنی صلح اور جنگ، ہر چیز  
کو خدا کی مرضی میں اس طرح گم کر دے کہ اس کا نفس وہی چاہتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہو  
اور اسی سے بھاگنے لگے جو خدا کو ناپسند ہے۔ یہ سب ایمان بالہد کہ تحقیقی مرتبہ اور  
آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں ایمان ہی ان حیثیات سے اپنی وسعت و بھرپوری اور  
اپنی پختگی و مضبوطی میں ناقص ہو وہاں تقویٰ یا احسان کا کیا امکان ہو سکتا ہے جب  
اس نقص کی کسر ڈاڑھیوں کے طول اور لباس کی تراش خراش یا سوجھ گردنی و نیچر  
خوانی سے پوری کی جاسکتی ہے؟

اسی پر دوسرے ایمانیات کو بھی قیاس کر لیجئے۔ نبوت پر ایمان اس وقت  
تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا نفس زندگی کے سارے معاملات میں  
نہی کو اپنا رہنما نہ مان لے اور اس کی رہنمائی کے خلاف یا اس سے آزاد پنی نہ لیا  
ہوں ان کو روتہ کر دے۔ کتاب پر ایمان اس وقت تک ناقص ہی رہتا ہے  
جب تک نفس میں کتاب اللہ کے بتائے ہوئے اصول زندگی کے سوا کسی دوسری  
چیز کے تسلط پر عند مندی کا شائبہ ہی رہتی ہو یا اتباع ما انزل اللہ کو اپنی اور  
ساری دنیا کی زندگی کا قانون دیکھنے کے لئے قلب و روح کی بے چینی میں بھیجی  
کسر ہو۔ اسی طرح آخرت پر ایمان بھی مکمل نہیں کہا جاسکتا جب تک نفس پورے  
طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے اور اخروی قدروں کے مقابلہ میں دنیوی قدروں  
کو ہمد و پیشہ پر آمادہ ہو جاسکے۔ اور آخرت کی جواب دہی کا خیال اسے زندگی



کی سیر راہ پر چلتے ہوئے قدم قدم پر کھٹکتے نہ لگے۔ یہ بنیادیں ہی جہاں پوری نہ ہوں  
آخر وہاں اسلامی زندگی کی عیشتانِ عمارت کس شے پر تعمیر ہوگی؟ جب لوگوں  
نے ان بنیادوں کی توسیع و تکمیل اور پختگی کے بغیر تعمیرِ اخلاقی اسلامی کو ممکن  
سمجھتا ہے تو فحش و فحشاں کی پستی کی کتاب اس کے خلاف فیصلہ کرنے والے  
زیچ غیر شرعی قوانین کی بنیاد پر مقدمہ اڑانے والے وکیل، نفع عام کٹر کے  
مقابلہ معاملاً بت زندگی کا ارتضام کرنے والے کا یکن، کائناتِ اندہ اصولی نمونہ  
وہیاست پر زندگی کی تشکیل و تاسیس کے لئے لڑنے والے لیڈر اور پیرو۔  
غرض سب کے لئے تقویٰ و احسان کے مراتبِ عالیہ کا دروازہ کھل گیا بشرطیکہ  
وہ اپنی زندگی کے خط ہری اندازہ و اطوار کو ایک خاص نقشہ پر ڈھالیں، اور  
کچھ نوانمل و ازکار کی عادت ڈالیں۔

## اسلام

ایمان کی یہ بنیادیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، جب مکمل  
وہ گہری موجوداتی ہیں۔ تب ان پر اسلام کی منزل شروع ہوتی ہے۔ اسلام  
وہ اصل ایمان کے حملی ظہور کا دوسرا نام ہے۔ ایمان اور اسلام کا باہمی تعلق  
ویسے ہی ہے جیسا بیج اور درخت کا تعلق ہوتا ہے۔ بیج میں جو کچھ اور جیسا  
کچھ موجود ہوتا ہے وہی درخت کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ درخت  
کا امتحان کر کے باسانی یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ بیج میں کیا تھا، درپیکر  
آپ نہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بیج نہ لڑا اور درخت نہ ہو، اور نہ ہی تصور کر

سکتے ہیں کہ زمین خراب بھی نہ ہو اور بیج اس میں موجود بھی ہو، پھر بھی درخت پیدا نہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ ایمان اور اسلام کا ہے۔ جہاں ایمان موجود ہوگا، لازماً اس کا ظہور آدمی کی عملی زندگی میں، اخلاق میں، برتاؤ میں، تعلقات کے کٹنے اور جوڑنے میں، دُور و قُرب کے رُخ میں، مذاق و مزاج کی اُفتاد میں، سعی و جہد کے راستوں میں، اوقات اور قوتوں اور قابلیتوں کے مصرف میں، غرض مثلاً ہر زندگی کے ہر سہ جز میں ہو کر رہے گا۔ ان میں سے جس پہلو میں بھی اسلام کے بجائے غیر اسلام ظاہر ہو رہا ہو، یقین کر لیجئے کہ اُس پہلو میں ایمان موجود نہیں ہے یا ہے تو بالکل بوجہ اور بے جا ہے۔ اور اگر عملی زندگی ساری کی ساری ہی غیر مسلمانہ نشان سے لبر ہو رہی ہو، تو جان لیجئے کہ دل ایمان سے خالی ہے یا زمین اتنی خراب ہے کہ ایمان کا بیج بزرگ و بار نہیں لارہا ہے۔ بہر حال میں نے جہاں تک قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو اور عمل میں اسلام نہ ہو۔

اس موقع پر ایک صاحب نے اٹھ کر پوچھا کہ ایمان اور عمل کو آپ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں یا ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟ اس کے جواب میں کہا:۔

آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے ذہن سے اُن بحثوں کو نکال دیں جو فقہاء اور متکلمین نے اس مسئلہ میں کی ہیں اور قرآن سے اس معاملہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اختلافِ ایمان اور عملی اسلام رزم و ملزم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایمان اور عملِ صالح کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے

اور تمام اچھے وعدے جو اس نے اپنے بندوں سے کئے ہیں انہی لوگوں سے متعلق ہیں جو اعتقادِ اموں اور عملاً مسلم ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں منافقین کو پکڑا ہے وہیں ان کے عمل ہی کی خرابیوں سے ان کے ایمان کے نقص پر دلیل قائم کی ہے اور عملی اسلام ہی کو حقیقی ایمان کی علامت ٹھہرایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قانونی لحاظ سے کسی شخص کو کافر ٹھہرانے اور امت سے اس کا رشتہ کاٹ دینے کا معاملہ دوسرا ہے اور اس میں انتہائی احتیاط ملحوظ رہنی چاہئے۔ مگر میں یہاں اس ایمان و اسلام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جس پر دنیا میں فقہی احکام مقرر ہوئے ہیں، بلکہ یہاں ذکر اس ایمان و اسلام کا ہے جو خدا کے ہاں معتبر ہے اور جس پر آخری نتائج مقرر ہوئے ہیں۔ قانونی نقطہ نظر کو چھوڑ کر حقیقتِ نفسِ الہامی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً یہی پائیں گے کہ جہاں عملِ خدا کے آگے سپرد اندازی اور سپردگی و حوائی میں کمی ہے، جہاں نفس کی پسند خدا کی پسند سے مختلف ہے، جہاں خدا فی وقار کی کے ساتھ غیر کی دنیا داری سمجھ رہی ہے، جہاں تانستہ دین کی سستی کے بجائے دوسرے مشغول ہیں انہماک ہے، جہاں کوششیں اور محنتیں براہِ خدا کے بجائے دوسری راہوں میں صرف ہو رہی ہیں، وہاں ضرور ایمان میں نقص ہے اور عاقل ہے کہ ناقص ایمان پر تقویٰ اور احسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ خرا و ظاہر کے اعتبار سے منافقین کی سی وضع بنانے اور محسنین کے بعض اعمال کی تقلید اتارنے کی کتنی ہی کوشش کی جائے، ظاہر فریب تشکیل اگر تحقیقت کی روح سے خالی ہوں تو ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسی ایک



نہایت خوبصورت آدمی کی لاش بہترین وضع و سیئت میں موجود ہو مگر اس میں  
جان نہ ہو۔ اس خوبصورت لاش کی ظاہری شان سے دھوکا کھا کر آپ اگر کچھ  
توقعات اس سے وابستہ کر لیں گے تو واقعات کی دنیا اپنے پیسے ہی امتحان  
میں اس کا ناکارہ ہونا ثابت کر دے گی اور تجربہ سے آپ کو خود ہی معلوم ہو  
جائے گا کہ ایک بد صورت مگر زندہ انسان ایک خوب صورت مگر بے روح لاش  
سے بہر حال زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ظاہر فریبیوں سے آپ اپنے نفس کو تو ضرور  
دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن عالم واقعہ پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکتے اور نہ خدا  
کی میزان سی میں کوئی وزن حاصل کر سکتے ہیں۔ پس اگر آپ کو خدا ہی نہیں بلکہ  
وہ حقیقی تقویٰ اور احسان مطلوب ہو جو دنیا میں دین کا بول بالا کرنے اور آخرت  
میں خیر کا پڑا بھکانے کے لئے درکار ہے تو میری اس بات کو اچھی طرح ذہن  
نشیں کر لیجئے کہ اوپر کی یہ دونوں مندریں کبھی نہیں ٹھہر سکتیں جب تک ایمان  
کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے اور اس کی مضبوطی کا ثبوت عملی اسلام یعنی تقویٰ  
اطاعت و فرمانبرداری سے نہ ملتا ہے۔

## تقویٰ

تقویٰ کی بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تقویٰ سب سے پہلے  
تقویٰ حقیقت میں کسی وضع و سیئت اور کسی درجہ شہرت کا نام نہیں ہے  
بلکہ دراصل وہ نفس کی اس کمینہ سیئت کا نام ہے جو نہ آدمی اور اس کے ذمہ داری  
سے پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے ہر پل میں رہتی ہے۔ یہ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ

انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، عبدیت کا شعور ہو، خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری و جوابدہی کا احساس ہو، اور اس بات کا زندہ ادراک موجود ہو کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں خدا نے ایک ٹہلت عمر دے کر مجھے بھیجا ہے اور آخرت میں میرے مستقبل کا فیصلہ بالکل اس چیز پر منحصر ہے کہ میں اس دیئے ہوئے وقت کے اندر اس امتحان گاہ میں اپنی قوتوں و قابلیتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہوں، اُس کردار میں کس طرح تصرف کرتا ہوں جو مشیت الہی کے تحت مجھے دیا گیا ہے اور ان انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جن سے قضائے الہی نے مختلف حیثیتوں سے میری زندگی متعلق کر دی ہے۔ یہ احساس و شعور جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے اُس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اُس کی دینی حس تنہا ہو جاتی ہے، اُس کو وہ ہر چیز کھٹکنے لگتی ہے جو خدا کی رضا کے خلاف ہو، اُس کے مذاق کو ہر وہ شے ناگوار ہونے لگتی ہے جو خدا کی پسند سے مختلف ہو۔ وہ اپنے نفس کو آپ جائزہ لینے لگتا ہے کہ میرے اندر کس قسم کے رجحانات و میلانات پرورش پا رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ میں کُن کاموں میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف کر رہا ہوں، وہ صریح ممنوعات و حرامات میں گمراہی میں ہی مبتلا ہوتے ہوئے خود بخود جھجھکنے لگتا ہے۔ اس کا احساس فرشتے اسے مجبور کر دیتا ہے کہ تم اب امر کو پوری فرمانبرداری کے ساتھ بجا لائے۔ اس کی خدا ترسی پر اس موقع پر اُس کے قدم میں سرکش پیدا کر دیتی ہے جہاں حدود اللہ سے تجاوز کا اندیشہ ہو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت آپ سے آپ اس کا دیرہ بن جاتی ہے اور اس خیال سے بھی اس کا ضمیر کانپ اٹھتا

ہے کہ ہمیں اس سے کوئی بات حق کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت کسی ایک شکل یا کسی مخصوص دائرہ عمل میں ہی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آدمی کے پورے طرز فکر اور اس کے تمام کارنامہ زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے اثر سے ایک ایسی مہوار و بکریاگ سیرت پیدا ہوتی ہے جس میں آپ پر پہلو سے ایک ہی خرز کی پاکیزگی و صفائی پائیں گے۔ بخلاف اس کے جہاں تقویٰ میں اس سپر کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ آدمی چند مخصوص شکلوں کی پابندی اور مخصوص طرز تقویٰ کی پیروی اختیار کرے اور مصنوعی طور اپنے آپ کو ایک ایسے سانپے میں ڈھال دے جس کی پیمائش کی جا سکتی ہو، وہاں آپ بچیں گے کہ وہ چند اشکاب تقویٰ جو سکھادی گئی ہیں، ان کی پابندی تو انتہائی انتہا کے ساتھ ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں وہ اخلاق، وہ طرز فکر اور وہ طرز عمل جسے ظاہر ہو رہا ہے جس جو متفقہ تقویٰ تو درکنار، ایمان کے ابتدائی مقتضیات سے بھی مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح کی نمائندگی زبان میں مجتہد چھانے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ نکلے جا رہے ہیں۔

حقیقی تقویٰ اور مصنوعی تقویٰ کے اس فرق کو یوں سمجھئے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے اندر طہارت و نظافت کی حس موجود ہے اور پاکیزگی کا فرق پہچانتا ہے۔ ایسا شخص گندگی سے فی نفسہ نفرت کرے گا خواہ وہ جس شکل میں بھی ہو۔ اور طہارت کو بچائے خود اختیار کرے گا خواہ اس کے منہ پر کا احاطہ نہ ہو سکتا ہو۔ بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر طہارت کی حس موجود نہیں



سے مگر وہ گندگیوں اور طہارتوں کی ایک فہرست لے پھرتا ہے جو کہیں سے اس  
 نے نقل کر لی ہیں۔ یہ شخص ان گندگیوں سے تو سخت اجتناب کرے گا جو اس نے  
 فہرست میں لکھی ہوئی ہیں، مگر بے شمار ایسی گندگیاں ہیں جو وہ یا جانے  
 کہ جو ان گندگیوں سے بدیہہ باز یا وہ ناپاک ہونگی جن سے وہ بچ رہا ہے، صرف  
 اس وجہ سے کہ وہ اس کی فہرست میں درج ہونے سے رہ نہیں۔ یہ فرق جو ہیں  
 آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ محض ایک نصری فرق نہیں ہے بلکہ آپ اس کو  
 اپنی آنکھوں سے ان حضرات کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کے تقویٰ کی دھوم  
 مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف ان کے ہاں خبریات شرع کا یہ مٹنا ہے کہ ڈاڑھی  
 ایک خاص مقدار سے کچھ بھی کم ہو تو فسق کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے۔ پانچہ ٹخنے  
 سے ذرا نیچے ہو جائے تو جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے اور اپنے مسکب تقویٰ کے  
 فروغی احکام سے مٹنا ان کے نزدیک گویا دین سے نکل جاتا ہے۔ لیکن دوسری  
 طرف دین کے اصول و کلیات سے ان کی عنفیت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ  
 مسلمانوں کی پوری زندگی کا مدار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مصلحتوں پر رکھ  
 دیا ہے۔ اذیت دین کی سعی سے گریز کی بے شمار راہیں انہوں نے نکال رکھی  
 ہیں، غلبہ کفر کے تحت مدد دہی زندگی کے نقشے بنائے ہی ہیں ان کی ساری  
 محنتیں اور کوششیں صرف ہونے ہی ہیں، اور انہی کی غلط رہنمائی نے مسلمانوں  
 کو اس چیز پر مصمم کیا ہے کہ ایک غیر اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے، بلکہ  
 اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک محدود دوسرے میں مذہبی زندگی بسر کر کے  
 وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں اور اس سے آگے کچھ مطلوب نہیں

ہے جس کے لئے وہ سعی کریں۔ پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے دین کے اصلی مطالبے پیش کرے اور سعی اقامت دین کی طرف توجہ دلائے تو صرف یہی نہیں کہ وہ اس کی بات سنی ان سنی کر دیتے ہیں بلکہ کوئی حیلہ، کوئی بہانہ اور کوئی چال ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کام سے خود بچنے اور مسلمانوں کو بچانے کے لئے استعمال نہ کریں۔ اس پر بھی ان کے تقویٰ پر کوئی آئین نہیں آتی اور نہ مذہبی ذمہ داری رکھنے والوں میں سے کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے تقویٰ میں کوئی کسر ہے۔ اسی طرح حقیقی اور مصنوعی تقویٰ کا فرق بے شمار سکون میں ظاہر ہوتا رہتا ہے، مگر آپ اسے تب ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ تقویٰ کا اصلی دستور آپ کے ذہن میں واضح طور پر موجود ہو۔

میری ان باتوں کا مطلب یہ برکوز نہیں ہے کہ وضع قطع، لباس اور عورت کے غلط ہری پھوڑوں کے متعلق جو آداب و احکام حدیث سے ثابت ہیں ان کا اشتغاف کرنا چاہتا ہوں یا انہیں غیر ضروری قرار دیتا ہوں۔ خدا کی پناہ اس سے کہ میرے دل میں یہاں کوئی خیال ہو۔ دراصل جو کچھ میں آپ کے زہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل شے حقیقت تقویٰ ہے نہ کہ یہ منہ بہرہ حقیقت تقویٰ جس کے اندر پیدا ہوگی اس کی پوری زندگی سمجھاری و بیک زنی کے ساتھ اسلامی زندگی بنے گی اور اسلام اپنی پوری سمجھ بھری کے ساتھ اس کے خیانت میں اس کے جذبات و رجحانات میں، اس کے مذاقی طبیعت میں، اس کے ذات کی تقسیم اور اس کی قوتوں کے مصروف میں، اس کی سعی کی رہا ہوگی۔ اس کے طرز زندگی اور معاشرت میں، اس کی فانی اور خفیہ میں، غرض اس کی تہذیب و

دنیوی کے سارے ہی پہلوؤں میں رفتہ رفتہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا۔ بخلاف اس کے اگر مستطاب کو حقیقت پر مقدم رکھا جائے گا اور ان پر بیجا زور دیا جائے گا اور حقیقی تقویٰ کی تحم ریزی اور آبیاری کے بغیر مصنوعی طور پر چند ظاہری احکام کی تعمیل کرا دی جائے گی تو نتائج وہی کچھ ہوں گے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز دیر طلب اور صبر آزما ہے، تہذیب و نشوونما پانی اور ایک مدت کے بعد بڑا بار لاتی ہے، جس طرح بیج سے درخت کے پیدا ہونے اور پھل پھول لانے میں کافی دیر لگاتی ہے، اسی طرح مسطحی مزاج کے لوگ اس سے اُپر اتنے ہیں۔ بخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسانی سے پیدا کر لی جاتی ہے۔ جیسے ایک لٹری میں پتے اور پھل اور پھول باندھ کر درخت کی سی شکل بنا دی جائے، یہی وجہ ہے کہ تقویٰ کی پیداوار کا یہی ڈھنگ آج منصفوں سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو توقعات ایک فطری درخت سے پوری ہوتی ہیں وہ اس قسم کے مصنوعی درختوں سے کبھی پوری نہیں ہو سکتیں۔

## احسان

اب حسن کو لیجئے جو اسلام کی بلند ترین منزل ہے۔ احسان دراصل سدا دور اس کے رسول ہو اور اس کے دین کے ساتھ اس فنی لگاؤ، اس گہری محبت، اس سچی وفا داری اور خدمت و جان نثاری کا نام ہے جو مسلمان کو فانی الہام کر دے۔ تقویٰ کا، سیاسی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضی سے بچنے پر آمادہ کرے اور احسان کا سیاسی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو



اُس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ابھارے۔ ان دونوں سپردوں کے فرق  
 کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ حکومت کے ملازمین میں سے ایک تو وہ لوگ  
 ہیں جو نہایت فرض شناسی میں رہتے ہیں وہ تمام خدمات ٹھیک ٹھیک بجا  
 لاتے ہیں جو ان کے سپرد کی گئی ہوں۔ تمام ضابطوں اور قواعد کی پوری پوری  
 پابندی کرتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو حکومت کے لئے قابلِ غور و  
 مہم۔ دوسرا طبقہ ان مختص زمانہ داروں اور جاں نثاروں کا ہوتا ہے جو دوسروں  
 جان سے حکومت کے عوام خواہ میوے ہیں۔ صرف وہی خدمات انجام نہیں دیتے  
 جو ان کے سپرد کی گئی ہوں بلکہ ان کے دل کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ حکومت  
 کے مفاد کو زیادہ سے زیادہ کس طرح ترقی دی جائے اور اس دھن میں فرض و  
 مسابہ سے راہداری نہ کرتے ہیں۔ سلطنت پر کوئی پرچم اٹھے تو وہ جان و مال و  
 دوسرے سب کچھ قربان کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قانون کی کہیں خلاف  
 ورزی ہو تو ان کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ کہیں بغاوت کے آثار پائے جائیں تو  
 وہ بھیچیں ہو جاتے ہیں اور اسے فرو کرنے میں جان مٹا دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر خود  
 سلطنت کو نقصان پہنچاتا تو درکنار اس کے مفاد کو کسی طرح نقصان پہنچتے دیکھنا  
 بھی ان کے لئے ناقابلِ برداشت ہوتا ہے اور اس خسار کی رفع کرنے  
 میں وہ اپنی تمام کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی خوشنودی  
 یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بس ان کی سلطنت ہی کا بول بال ہو اور زمین کا کوئی  
 چترہ ایسا باقی نہ رہے جہاں اس کا چہرہ نہ اڑے۔ ان دونوں میں سے پہلی  
 قسم کے لوگ حکومت کے منتفی ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ اس کے محسن، اگرچہ

تقریباً متقین کو بھی متقی ہیں اور بہر حال ان کے نام اچھے ہی ملازموں کی فہرست میں  
 لکھے جاتے ہیں۔ مگر جو مسرف و سرفرازیاں محسنین کے لئے ہیں ان میں کوئی دوسرا ان کا  
 شریک نہیں ہوتا۔ پس اسی مثال پر اسلام کے متقیوں اور محسنوں کو بھی قیاس  
 کر لیجئے۔ مگر یہ متقین بھی قابل قدر اور قابل اعتناء و لوگ ہیں، مگر اسلام کی اصلی  
 طاقت محسنین کا گروہ ہے اور اصلی کام جو اسلام پر مبنی ہے کہ دنیا میں ہو، وہ  
 اسی گروہ سے بن سکتا ہے۔

احسان کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جو  
 لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کے دین کو کفر سے منسوب دیکھیں اور جن کے سامنے  
 حدودِ شہ پار ہی نہیں بلکہ کائنات کی رہی جا میں، خدا کا قانون عمل ہی نہیں ہے  
 بلکہ مٹا دیا جائے، خدا کی زمین پر خدا کا نہیں بلکہ اُس کے باغیوں  
 کی بول بالا ہو جائے۔ انھیں کفر کے تسلط سے نہ صرف عام انسانی موسیقی میں  
 خدائی و مہمانی نہ رہے بلکہ خود مست مسلمہ بھی نہایت شہرت کے ساتھ  
 خدائی و عملی گمراہیوں میں مبتلا ہو رہی ہو۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان کے دلوں  
 میں نہ کوئی بے چینی پیدا ہو نہ اس حالت کو بدلنے کے لئے کوئی جذبہ بھڑکے۔ بلکہ  
 اس کے برعکس وہ اپنے نفس کو اور عام مسلمانوں کو غیر اسلامی نظام کے غلبہ پر  
 احوالاً و عملاً مطمئن کر دیں۔ ان کی شمار یہ خیر محسنین میں کس طرح ہو سکتا ہے اور  
 اس جبرمِ عظیم کے ساتھ محض یہ بت انہیں احسان کے مفہمِ عالی پر کیسے  
 سرفراز کر سکتی ہے کہ وہ چشت اور اشراق اور تہجد کے نوافل پڑھتے رہے،  
 ذکر و شغل اور مراقبہ کرتے رہے۔ حدیث و قرآن کے ورثے رہے،

خبریات فقہ کی پابندی اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اتباع کا سخت انتہام  
 فرماتے رہے اور نہ کہ یہ نفس کی خالق ہوں میں و بیداری کا وہ فن سکھانے سے  
 جس میں حدیث و فقہ اور تصوف کی باریکیاں تو ساری موجود تھیں مگر ایک نہ  
 تھی تو وہ حقیقی دینداری جو "سردار" نداد دست و دست زید کی کیفیت  
 پیدا کرے اور بازی اگرچہ پانہ سکامسٹر تو کھوسکا، کے مقاصد و فواری پر پہنچے  
 آپ دنیوی ریاستوں اور قوموں میں بھی وفادار اور غیر وفادار کی اتنی تمیز  
 ضرور نمایاں پائیں گے کہ اگر ملک میں بغاوت ہو جائے یا ملک کے وحشہ  
 پر دشمن کا قبضہ ہو جائے تو باغیوں اور دشمنوں کے تسلط کو جو لوگ جائز  
 تسلیم کر لیں یا ان کے تسلط پر راضی ہو جائیں اور ان کے ساتھ مغلوبانہ  
 مصالحت کر لیں، یا ان کی سرپرستی میں کوئی ایسا نظم بنا لیں جس میں اصلی  
 اقتدار کی باگیں انہی کے ہاتھ میں رہیں اور کچھ ضمنی حقوق اور اختیارات انہیں  
 بھی مل جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو کوئی ریاست اور کوئی قوم اپنا وفادار ماننے  
 کے لئے تیار نہیں ہوتی خواہ وہ قومی فیشن کے کیسے ہی تحت پابند اور حسرتی  
 معاملات میں قومی قانون کے کتنے ہی شدید پیرو ہوں۔ آج آپ کے سامنے  
 زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جو ملک جرمنی کے تسلط سے لگے ہیں وہاں ان لوگوں  
 کے ساتھ ایک مدد مند ہو رہا ہے جنہوں نے جرمن قبضہ کے زمانہ میں تعاون و محنت  
 کی راہیں اختیار کی تھیں۔ ان سب ریاستوں اور قوموں کے پاس وفاداری  
 کو جانچنے کا ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دشمن کے تسلط  
 کی مزاحمت کس حد تک کی۔ اس کو مٹانے کے لئے کیا کام کیا اور اس قدر



کو واپس لانے کی کیا کوشش کی جس کی وفاداری کا وہ مدعی تھا۔ پھر کیا معاذ اللہ  
خدا کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کو پھانسنے کی اتنی تمیز بھی  
نہیں رکھتا جتنی دنیا کے ان کہ غش انسانوں میں پائی جاتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے  
ہیں کہ وہ بس ڈاڑھیوں کا لمبوں، ٹخنوں اور پانچوں کا فاصلہ، تسبیحوں کی گردش  
اور ادو دھن لطف اور نواہل اور مرافقے کے مشاغل اور ایسی ہی چند اور چیزیں دیکھ  
کر ہی دھوکا کھا جائے گا کہ آپ اس کے سچے وفادار اور جاں نثار ہیں؟

## غلط فہمیاں

حضرات! اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کروں گا۔ علم  
ممانوں کے ذہن پر مدتوں کے غلط تصورات کی وجہ سے ہزیمات و ظواہر کی  
اہمیت کچھ اس طرح چھا گئی ہے کہ دین کے اصول و کلیات اور دینداری و  
اخلاقِ اسلامی کے حقیقی جوہر کی طرف خواہ کتنی ہی توجہ دلائی جائے، مگر لوگوں  
کے دماغ پر چیر کر انہی چھوٹے چھوٹے مسائل اور ذرا ذرا سی ظاہری چیزوں  
میں آٹک کر رہ جاتے ہیں جنہیں اصل دین بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے  
تمام کے ثمرات خود تباہی سے بہت سے رقت و اور تہرہ دونوں میں ہی پسے جاتے  
ہیں۔ میں اپنا پورا زور یہ سمجھانے میں صرف کرتا رہا ہوں کہ دین کی حقیقت کیا  
ہے۔ اس میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے اور اس میں مفادِ کم کیسے اور  
موتِ خمر کیا ہے۔ لیکن ان ساری کوششوں کے بعد جب دیکھتا ہوں یہی دیکھتا ہوں  
کہ وہی خیر پستی و رذیل اصول سے بڑھکر فروع کی اہمیت و مبالغوں پر مسلط

آج تین روز سے میرے پاس پرچوں کی بھرمار ہو رہی ہے جن میں سارا مصلحہ  
 بس اس کا ہے کہ جماعت کے لوگوں کی ڈاڑھیں بڑھوائی جائیں۔ پانچ  
 ٹخنوں سے اونچے کراٹے جائیں اور ایسے ہی دوسرے جزئیات کا اہتمام کر دیا  
 جائے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کے اس خیال کا بھی مجھے علم ہوا کہ انہیں  
 جماعت میں اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے جس کو وہ "روحانیت" سے  
 تعبیر کرتے ہیں مگر شاید خود نہیں بتا سکتے کہ وہ فی الواقع ہے کیا شے۔ اس بنا  
 پر ان کی رائے یہ ہے کہ نصب العین اور طریق کار تو اس جماعت کا اختیار  
 کیا جائے اور ترکیب نفس اور تربیت روحانی کے لئے خائفوں کی طرف  
 رجوع کیا جائے۔ یہ ساری باتیں صاف بتاتی ہیں کہ ابھی تک ہماری تمام  
 کوششوں کے باوجود دگوں میں دین کا فہم پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں ابھی آپ  
 کے سامنے ایمان، اسلام، تقویٰ اور احسان کی جو تشریح عرض کر چکا ہوں  
 اس میں کوئی چیز قرآن و حدیث کی تعلیم سے نہجی ذکر کر کے میں نے خود وضع کر  
 دی ہو تو آپ سے تکلف اس کی شان دہی فرمادیں۔ لیکن اگر آپ تسلیم کرتے  
 ہیں کہ کتاب سنت و سنت رسول اللہ کی زد سے یہی ان چاروں چیزوں کی حقیقت  
 ہے تو پھر خود ہی سوچئے کہ جہاں ایمان کے مقتضیات بھی پوری طرح متحقق نہ ہوں  
 اور جہاں تقویٰ اور احسان کی جڑ ہی نہ پائی جاتی ہو وہاں آخر کونسی روحانیت  
 پائی جاسکتی ہے جسے آپ تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ رہے وہ جزئیات شرع  
 جن کو آپ نے دین کے اولین مطالبات میں شمار کر رکھا ہے تو ان کا مختصر نام  
 میں آپ کے سامنے چھ ایک مرتبہ صاف صاف واضح کئے دیتا ہوں کہ یہ ہیں

ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔

سب سے پہلے ٹھنڈے دل سے اس سوال پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دنیا میں کس غرض کے لئے بھیجے ہیں؟ دنیا میں آخر کس چیز کی کمی تھی، کیا خرابی پانی بانی تھی جسے رفع کرنے کے لئے انبیاء کو مبعوث کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا وہ یہ تھی کہ لوگ ڈاڑھیاں نہ رکھتے تھے اور انہیں کے رخصوانے کے لئے رسول بھیجے گئے؟ یا کہ لوگ ٹخنے ڈھانکے رہتے تھے اور انبیاء کے ذریعے سے انہیں کھلوانا مقصود تھا؟ یا وہ سنتیں جن کے اتمام کا آپ لوگوں میں بہت چرچا ہے، دنیا میں جاری نہ تھیں اور انہیں کو جاری کرنے کے لئے انبیاء کی ضرورت تھی؟ ان سوالات پر آپ غور کریں گے تو خود ہی کہہ دیں گے کہ نہ اصل خرابیاں یہ تھیں اور نہ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصود یہ تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ وہ نئی خرابیاں کیا تھیں جنہیں دور کرنا مطلوب تھا اور وہ حقیقی خرابیاں کیا تھیں جنہیں قائم کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا جواب آپ اس کے سوال اور کیا دے سکتے ہیں کہ خدا کی امت و بندگی سے انحراف، خود ساختہ اصول و قوانین کی پیروی، اور خدا کے سامنے ذمہ داری و جوابدہی کا عدم احساس، یہ تھیں وہ اصل خرابیاں جو دنیا میں رونما ہو گئی تھیں۔ انہیں کی بدولت اخلاق فاسد ہو پیداموسے غلط اصول و زندگی رائج ہو گئے اور زمین میں فساد برپا ہوا۔ پھر انبیاء علیہم السلام اس غرض کے لئے بھیجے گئے کہ ان لوگوں میں خدا کی بندگی و ذمہ داری اور اس کے سامنے اپنی جوابدہی کا احساس پیدا کیا جائے، خالق فاسدہ کو نشوونما دیا جائے اور انسانی زندگی کا فاسدہ ان اصولوں پر قائم کیا جائے جن سے خیر و صلاح اجبرے اور



شہر و فساد دیے یہی ایک مقصد تمام انبیاء کی بعثت کا تھا اور آخر کار اسی مقصد کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

اب دیکھئے کہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب و تدریج کے ساتھ کام کیا سب سے پہلے آپ نے ایمان کی دعوت دی اور اس کو وسیع ترین بنیادوں پر سختہ و سخت حکم فرمایا پھر اس ایمان کے منتسبیت کے مطابق تدریج اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے اہل ایمان میں عملی اطاعت و فرمانبرداری (یعنی اسلام) اخلاقی طہارت (یعنی تقویٰ) اور خدا کی گہری محبت و وفاداری (یعنی احسان) کے اوصاف پیدا کئے۔ پھر ان شخصوں کی منظم سعی و بہمت سے تدریجاً جو امت کے فاسد نظام کو مٹانا اور اس کی جگہ قانون خداوندی کے اخلاقی و تمدنی اصولوں پر ایک نئی سالم صالح قائم کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح جب یہ لوگ اپنے دل و دماغ، نفس و اخلاق، افکار و اعمال، جملہ حیثیات سے واقعی مسلم، متقی اور حسن بن گئے، اور اس کام میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کو کرنا چاہئے تھے، تب آپ نے ان کو تباہی شروع کیا کہ وضع قطع، لباس، کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے اور دوسرے ظاہری برتاؤ میں وہ مہذب، آداب و اطوار کو جسے ہیں جو متقیوں کو زیب دیتے ہیں۔ گویا اپنے مس خام کو کندن بنا یا پھر اس پر اسٹرنی کا ختہ لٹایا۔ پیسے سپاہی تیار کئے پھر انہیں دردی پہنائی یہی اس کام کی صحیح ترتیب ہے جو قرآن و حدیث کے غائر مطلقہ سے عذاف نظر آتی ہے۔ اگر اتباع سنت نام ہے اس طریقہ عمل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے کے لئے ہدایت ہی کے تحت اختیار کیا تھا، تو یقیناً یہ سنت کی پیروی نہیں بلکہ اس کی خلاف ورزی ہے کہ

حقیقی مومن مستمہ منتقی اور محسن بنائے بغیر لوگوں کو منتقیوں کے ظاہری سلیجے میں  
 ڈھانسنے کی کوشش کی جائے اور ان سے محسنین کے چند مشہور و مقبول عام افعال  
 کی نقل آلودہ جائے۔ یہ سب سے اور تانہ ہے کے ٹکڑوں پر اشرفی کا حصہ لگا کر بازار  
 میں ان کو چھوڑ دینا، اور سپاسیت، وفاداری اور جاں نثاری پیدا کئے بغیر نبرے  
 وردی پوش نمائشی سپاہیوں کو میدان میں لاکھڑا کرنا میرے نزدیک تو ایک کھلی  
 بیوقوفی جیساڑی ہے اور اسی جیساڑی کا نتیجہ ہے کہ نہ بازار میں آپ کی ان جھلی  
 اثرفیروں کی کوئی قیمت اٹھتی ہے اور نہ میدان میں آپ کے ان نمائشی سپاہیوں کی  
 بھڑ سے کوئی معرکہ سر ہوتا ہے۔

پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاں اصلی تندر کس چیز کی ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک  
 شخص سچا ایمان رکھتا ہے۔ فرض شناس ہے، خلاق صالحہ سے متصف ہے۔ حدود  
 اللہ کا پابند ہے اور خدا کی وفاداری اور جاں نثاری کا حق ادا کر دیتا ہے مگر ظاہری  
 فیشن کے اعتبار سے، ناقص اور ظاہری تہذیب کے معیار سے گرا ہوا ہے۔ اس کی  
 حیثیت زیادہ سے زیادہ میں یہی تو ہوگی کہ ایک اچھا ملازم ہے مگر ذرا بدتمیز ہے۔  
 ممکن ہے کہ اس بدتمیزی کی وجہ سے اس کو مراتب عالیہ نصیب نہ ہو سکیں، مگر کب  
 آپ سمجھتے ہیں کہ اس قصور میں اس کی وفاداری کا اجر بھی مارا جائے گا اور اس کا مالک  
 صرف اس لئے اسے جہنم میں بھونک دے گا کہ وہ خوش و خرم و خوش اطوار نہ تھا؟  
 فرض کیجئے کہ ایک دوسرا شخص ہے جو بہترین شرعی فیشن میں رہتا ہے اور آداب  
 تہذیب کے التزام میں کمال درجہ محتاط ہے مگر اس کی وفاداری میں نقص ہے۔ اس  
 کی فرض شناسی میں کمی ہے، اس کی غیرت ایسانی میں خامی ہے۔ آپ کیا اندازہ کرتے



ہیں کہ اس نقص کے ساتھ اس ظاہری کمال کی حد سے حد کتنی قدر خدا کے ہاں ہوگی؟  
 یہ مسئلہ تو کوئی ہیرا اور پیچیدہ قانونی مسئلہ نہیں ہے جسے سمجھنے کے لئے کتابیں لکھنا  
 کی ضرورت ہو۔ محض عقل عام سے ہی ہر آدمی جان سکتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں  
 سے اصلی قدر کی مستحق کونسی چیز ہے۔ دنیا کے کم عقل لوگ بھی اتنی تیز ضرور دیکھتے  
 ہیں کہ حقیقت میں جو چیز قابل قدر ہے اس میں اور دشمنی خوبیوں میں فرق کر سکیں۔  
 یہ امر نیری حکومت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ لوگ جیسے کچھ فیشن پرست ہیں  
 اور ظاہری آداب و اطوار پر جس طرح جان دیتے ہیں اس کا حال آپ کو معلوم  
 ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں اصلی قدر کس چیز کی ہے؟ جو فوجی فسران  
 کی سلطنت کا جھنڈا بلند کرنے میں اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں  
 صرف کر دے اور فیصلے کے وقت پر کوئی قرعہ نہ دینے میں دریغ نہ کرے وہ خواہ  
 کے نقطہ نظر سے کتنا ہی اچھا اور گنوار ہو کتنی کسی دان شبیہ نہ کرتا ہو۔ بے ڈھنگا لباس  
 پہنتا ہو، کھانے پینے کی ذرا تمیز نہ رکھتا ہو، رقص کے فن سے نا بلد ہو، مگر سارے  
 عیوب کے باوجود وہ اس کو سر آنکھوں پر بٹھا میں گے اور اسے ترقی کے  
 بن ترین مرتبے دیں گے۔ بخلاف اس کے جو شخص فیشن، تہذیب، خوش میزبانی  
 اور سوسائٹی کے مقبول عام اطوار کا معیاری مجسمہ ہو لیکن وقار و جرات کاری  
 میں ناقص ہو اور کام کے وقت اپنے مصلح کا زیادہ لحاظ کر جائے اسے وہ کوئی  
 غرت کا مقام دینا تو درکنار شاید اس کا کورٹ مارشل کرنے میں بھی دریغ نہ کریں۔  
 یہ جب دنیا کے کم عقل انسانوں کی معرفت کا حال ہے تو اپنے خدا کے متعلق  
 آپ کو کیا گمان ہے؟ کیا وہ سونے اور تانبے میں تمیز کرنے کے بجائے محض سطح پر



شہرئی کا ٹپہ دیکھ کر اشرافی کی قیمت اور پیسہ کا ٹپہ دیکھ کر پیسے کی قیمت لگا  
دینے کا؟

میری سگندائش کو یہ معنی نہ پہنچائے کہ میں ظاہری محاسن کی نفی کرنا چاہتا  
ہوں یا ان احکام کی تعمیل کو غیر ضروری قرار دے رہا ہوں جو زندگی کے  
تجربہ پیموڈل کی اصلاح و درستی کے متعلق ریٹے گئے ہیں۔ درحقیقت میں تو  
اس کا قائل ہوں کہ بندہ مومن کو ہر اس حکم کی تعمیل کرنی چاہئے جو خدا اور رسول  
نے دیا ہو اور یہ بھی مانتا ہوں کہ دین انسان کے باطن اور ظاہر دونوں کو درست  
کرنا چاہئے۔ لیکن جو چیزیں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے  
کہ مقدم چیز باطن ہے نہ کہ ظاہر۔ پہلے باطن میں حقیقت کا جو سر پیدا کرنے  
کی فکر کیجئے، پھر نہ صرف حقیقت کے مطابق ڈھالئے، آپ کو سب سے بڑھ کر  
اور سب سے پہلے ان اوصاف کی طرف توجہ کرنی چاہئے جو اللہ کے ہاں اصلی  
قدر کے مستحق ہیں اور جنہیں نشوونما دینا انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا اصلی مقصد  
تھا۔ نہ ہر کی آرائشی اول تو ان اوصاف کے نتیجے میں فطرۃ خود ہی ہوتی  
چلی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کسر رہ جائے تو تکمیلی مراحل میں اس کا اہتمام  
جیسا کہ سنا ہے۔

دوستو درختیو! میں نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آج یہ طویل تقریر  
آپ کے سامنے صرف اس لئے کی ہے کہ میں امر حق کو پوری وضاحت کے ساتھ  
آپ تک پہنچ کر تمہارے حضور بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں۔ زندگی کا کوئی اعتبار  
نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی بہت عمر آن پوری ہو۔ اس لئے میں ضروری

سمجھتا ہوں کہ حق پہنچانے کی جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ اس سے سبکدوش  
 ہو جاؤں۔ اگر کوئی امر وضاحت طلب ہو تو پوچھ لیجئے۔ اگر میں نے کوئی بات  
 غلط بتائی ہو تو اس کی تردید کر دیجئے اور اگر میں نے ٹھیک ٹھیک حق آپ  
 تک پہنچا دیا ہے تو اس کی گواہی دیجئے (آوازیں: ہم گواہ ہیں، آپ بھی گواہ  
 رہیں اور خدا بھی گواہ ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے  
 دین کو صحیح فہم بخشنے اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے درمطابقہ  
 پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

---

کتبہ المعاصی محمد صدیق کاتب گو جسر نوالہ

اسلامی مقالات کا سلسلہ (۶)

# انسان کا معاشی مسئلہ

اور

اس کا اسلامی حل



میدانوالاعلیٰ نمودودی





# انسان کا معاشی مسئلہ

اور اس کا

اسلامی حل

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

---

مکتبہ جماعت اسلامی - ذیل دار پارک - اچھر لاهور  
قیمت ۸۰

سید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے  
آفتاب عالم پریس لاہور میں چھپوا کر مکتبہ باغ  
اسلامی، انچھروسے شائع کیا۔

بارہ پنجم ۱۹۴۸ء دو ہزار



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

## انسان کا معاشی مسئلہ

### اور اس کا اسلامی حل

دیر مقالہ۔ ۱۹ اکتوبر ۱۹۸۱ء کو انجمن اسلامی تارہ پنج و تھرن کی دعوت پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں بمقام اسٹریکیٹ بال پڑھا گیا )  
 موجودہ زمانے میں ملکوں اور قوموں کے، اور بحیثیت مبرعی دنیا کے معاشی مسائل کو جو اہمیت دی جا رہی ہے شاید اس سے پہلے کم از کم نمایاں طور پر ان کو اتنی اہمیت کبھی نہیں دی گئی۔ نمایاں طور پر "کالقطہ میں اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ حقیقت میں تو انسان کی زندگی میں اس کی معاش جس قدر اہمیت رکھتی ہے اس کے لحاظ سے ہر زمانہ میں افراد، جماعتوں، قوموں، ملکوں، اور تمام انسانوں نے اس کی طرف بہر حال توجہ کی ہے، لیکن آج اس توجہ کو جس چیز زیادہ نمایاں کر دیا ہے وہ معاشیات کے نام سے ایک باقاعدہ علم کا بڑی بڑی کتابوں، بیماری بھر کم اصطناحوں، اور پرشکت اداروں کے ساتھ موجود ہوتا، اور ساتھ ہی ضروریات زندگی کی پیدائش، فراہمی اور کتاب کے طریقوں کا پیچیدہ سے پیچیدہ فرموتے چلے جاتا ہے۔ ان اسباب سے آج معاشی مسائل پر بحث و گفتگو اور عالمانہ تحقیق کا وہ زور شور ہے کہ ان کے آگے انسانی زندگی کے سارے مسائل بکھر گئے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جس چیز پر دنیا بھر کی توجہات اس طرح مرکوز ہو گئی

ہیں وہ بجا سمجھنے اور صاف ہونے کے اور زیادہ الجھتی اور معما بنتی چلی جاتی ہے غلام  
المعیشہ کی موٹی موٹی اصطلاحوں نے دربارین معاشیات کی عالمانہ روشکافیوں  
نے نام لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دیا ہے کہ وہ غریبان اعلیٰ درجہ کی فنی بھول  
کو سن کر اس طرح اپنے معاشی مسئلہ کی ہولناکی سے مرعوب اور اسکے حل کی تمام  
توقعات سے مایوس ہو جاتے ہیں جس طرح ایک بیمار کسی ڈاکٹر کی زبان سے اپنی  
بیماری کا کوئی موٹا سا لٹینی نام سن کر ہول کھا جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جب  
مجھے ایسی سخت بیماری لاحق ہو گئی ہے تو میری جان کا اب اللہ ہی حافظ ہے۔ چنانچہ  
ان بے شمار اور فنی بھول کا غلاف اتار کر سیدھے سادے فطری طریقے سے دیکھا  
جائے تو انسان کا معاشی مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اس مسئلہ  
کے حل کی مختلف صورتیں تو دنیا میں اختیار کی گئی ہیں انکے مفید اور مفید پہلو بھی بغیر  
کسی وقت کے دیکھے جاسکتے ہیں، اور اس کے حل کی صحیح فطری صورت جو کچھ ہو سکتی  
ہے اس کے سمجھنے میں بھی کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔

اصطلاحات کے چکر اور فنی پیچیدگیوں کے طلسمات کے اس مسئلہ کو جس قدر  
اُبھایا ہے اس پر مزید سمجھنا اس وجہ سے بھی پیدا ہو گئی ہے کہ انسان کے معاشی  
مسئلہ کو جو دراصل انسانی زندگی کے غنیمت کا مسئلہ کا ایک جزو تھا، مجموعہ سے الگ  
کر کے بچا کر ایک مستقل مسئلہ کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا، اور رفتہ رفتہ یہ  
اتنی بڑھی کہ معاشی مسئلے کی کوپوری زندگی کا مسئلہ سمجھ لیا گیا۔ یہ پہلی غلطی سے بھی  
زیادہ بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس گتھی کا سلجھنا محال ہو گیا ہے۔ اس کی مثال  
بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی امراض جگر کا ماہر انسانی جسم کے مجموعی نظام سے



انگ کر کے اور اس نظام میں جگر کی جو حیثیت ہے اس کو نظر انداز کر کے جگر کو بس جگر ہونے کی حیثیت دیکھنا شروع کر دے، اور پھر اس دیکھنے میں اتنا مستغرق ہو کہ آخر کار اسے پورا انسانی جسم پس ایک جگر ہی جگر نظر آنے لگے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسانی صحت کے سارے مسائل کو صرف جگریات سے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ مسائل کس قدر ناقابل حل ہو جائیں گے اور آدمی بچاؤ سے کی جان کس قدر شدید خطرے میں مبتلا ہو کر رہے گی۔ پس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ جب معاشیات کو انسانیات کے مجموعے میں سے نکال کر الگ کر لیا جائے اور پھر اسی کو عین انسانیات قرار دے کر سارے مسائل زندگی اسی سے حل کئے جائے لگیں تو بجز مرثیہ کی و حیرانی کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔

دور جدید کے فتنوں میں سے یہ ماہرین خصوصی (Specialists) کا فتنہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ زندگی اور اس کے مسائل پر مجموعی نظر کم سے کم تربیتی چلی جاتی ہے۔ انسان مختلف علوم و فنون کے ایک پیچہ ماہرین کے نقصان میں کھانا بن کر رہ گیا ہے۔ کوئی طبیعیات کا ماہر ہے تو وہ ساری کمالات کا ماہر صرف طبیعیات کے بل پر حل کرنے لگتا ہے کسی کے ماش پنیسیات کا تسلط ہے تو وہ اپنے نفسیاتی تجربات و مشاہدات کے اعتبار پر پورا فلسفہ طبیعیات مرتب کرنا چاہتا ہے کسی اللہ کے بندے کی نظر نفسیات پر جم کر رہ گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پوری انسانی زندگی بس شہوانیت (Sex) کے محور پر گھوم رہی ہے۔ حتیٰ کہ خدا کا خیال بھی انسان کے ماش میں آتی رہتی ہے۔ اسی رستہ سے آیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ معاشیات میں مستغرق ہیں وہ انسان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ معاش تیری زندگی کا اصل مسئلہ ہے اور باقی سارے مسائل اسی



بڑی شہید ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک کل کے تحت ہیں  
 ہیں۔ اس کل کے اندر ان سب کا ایک ہی مقام ہے اور اس مقام کے لحاظ سے ان  
 کی اہمیت بھی ہے۔ انسان ایک سہرے رکھتا ہے جو قوانین طبیعی کے تحت ہے اس لحاظ سے  
 انسان طبیعیات کا موضوع بھی ہے مگر وہ براہِ رسم ہی نہیں ہے کہ صرف طبیعیات سے اس  
 کے سارے مسائل حل کئے جاسکیں۔ انسان ایک ذی حیات متقی ہے جس پر حیاتی قوانین  
 جاری ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ علمِ اہیات (Biology) کا موضوع ہے مگر  
 وہ براہِ ذی حیات نہیں ہے کہ صرف حیاتیات یا حیوانیات (Zoology) ہی سے  
 اس کی زندگی کا پورا قانون اخذ کیا جاسکے۔ انسان کو زندہ رہنے کیلئے غذا کی، پوشش کی  
 اور مکان کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اس لحاظ سے معاشیات اس کی زندگی کے ایک  
 اہم شعبہ پر حاوی ہے مگر وہ محض ایک کھانے پینے اور گھرنے کر رہنے والا حیوان ہی  
 نہیں ہے کہ تنہا معاشیات ہی پر اس کے فلسفہ حیات کی بنیاد رکھ دی جائے۔ انسان  
 اپنی نوع کو باقی رکھنے کے لئے تناسل پر بھی مجبور ہے جس کے لئے اس کے اندر ایک بڑے  
 منفی حیلان پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے صنفیات کا علم بھی اس کی زندگی کے ایک اہم  
 پہلو سے تعلق رکھتا ہے مگر وہ بالکل نسل کشی کا آلہ ہی نہیں ہے کہ سب صنفیات ہی کی بنیاد  
 لگا کر اسے دیکھ جتے ہوں۔ انسان ایک نفس رکھتا ہے جس میں شعور و ادراک کی مختلف  
 قوتیں اور جذبات و خواہشات کی مختلف قوتیں ہیں، اس لحاظ سے نفسیات اس کے وجود کے  
 ایک بڑے شعبے پر محیط ہے لیکن وہ از سر تا پا نفس ہی نفس نہیں ہے کہ نفسیات کے علم سے  
 اس کی زندگی کی پوری اہم بنائی جاسکے۔ انسان ایک تمدن نشینی ہے جو عین اپنی  
 فطرت کے لحاظ سے بدستور ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہے، اس لحاظ

سے اس کی زندگی کے بہت سے پہلو غریبیاں کے ترستے آتے ہیں، لیکن تمدن جتنی بڑا  
 اس کا تمام وجود نہیں ہے کہ محض علوم عمران کے مار پیچہ کر اس کے نئے مکمل نظام  
 حیات وضع کر سکیں۔ انسان ایک ذہنی عقل سے بہت جس کے اندر محسوسات سے  
 اور اخلاقیات کی طلب بھی پائی باقی ہے اور وہ عقلی اطمینان پاتا ہے۔ اس لحاظ  
 سے علم عقلیہ اس کے لیے ایک مطالبہ کو پورا کرتے ہیں، مگر وہ پورا کا پورا عقل ہی نہیں  
 ہے کہ محض عقلیات کے بہتے پاس کے سے ایک لائحہ زندگی بنایا جاسکے۔  
 انسان ایک ناقص و رونا پی وجود ہے جس میں صحت اور برکت کا امتیاز اور محسوسات  
 و عقلیات دونوں سے اور حقیقتوں تک پہنچنے کا داعیہ بھی پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے  
 اخلاقیات، وروہیات اس کے لیے اور اہم بلکہ بہتر پورا کرتے ہیں، مگر وہ لازماً پورا  
 اخلاق اور روح ہی نہیں ہے کہ بحیرہ اخلاقیات وروہیات سے اس کے لیے پورا  
 نظام زندگی بنایا جاسکے۔ دراصل انسان بنیاد پر یہ سب کچھ ہے، اور ان تمام  
 حیثیتوں کے علاوہ اس کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ اپنے تمام وجود اور اپنی زندگی کے  
 سارے شعور و سمیت وہ کائنات کے اس عظیم الشان نظام کے ایک جز ہے اور اس کی زندگی  
 کا نہ بظہر لازم طور پر اس امر کا تعین پاتا ہے کہ کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے  
 اور اس کا جز ہونے کی حیثیت سے، اس کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ نیز اس کے لیے یہ بھی  
 تجویز ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کا تعین کرے اور اس کے لحاظ سے فیصلہ کرے کہ  
 اسے کس سمت کام کرنا ہے۔ یہ آخری دونوں سوالات انسانی زندگی کے بنیادی سوال ہیں۔  
 انہیں پرانے فلسفہ حیات، بنیاد پرانے فلسفہ حیات کے تحت تمام علوم و ہونیا اور  
 انسانیت کے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے دائرہ کی لائحہ زندگی پر اور کم و بیش اس کے

۱- ایک لائبریری ہے جس میں پڑھائی و لکھائی کے لیے سب سے

یہاں پہلے ہی کوئی بات نہ کہہ کر اپنی زندگی کے کسی مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو اس  
 مسئلے کو کسی اور طریقہ پر سے کتاب پر درج ہونے والے مسئلے سے ایک مسئلہ پر مقرر کر  
 درود ایک دیکھیں یہ اس کی شعبہ حیات کے لئے جس سے وہ مسئلہ متعلق رہتا ہے  
 ایک قسم بہ تعصب سے دوست پرست جو نہ حیات پر غور کیا ہے بلکہ جمیع امور و احوال کے  
 لئے آپ کو دوسرے مجہول کے اندر رکھتا ہے دیکھنا ہوگا اور غیر تعصب نہ ہوتا ہے یہ  
 ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ نہ لگائے تو ان میں کوئی بچاؤ نہیں اور اگر وہ  
 کتاب میں تو یہ اور بھی زیادہ حائل ہے کہ آپ کی یہ مسئلہ زندگی کو کل مسئلہ زندگی پر  
 لئے کرنا دوسرے بار نہ کو اسی ایک پر سے کے گرد گھمائی دیں۔ اس حرکت سے تو آپ  
 اور زیادہ غافل ہونے لگیں گے۔ صحیح طریقہ اس میں ہے کہ غیر تعصبانہ نقطہ سے  
 بہت نظام زندگی کو اس کے فیوض فلسفے سے لے کر کتابوں کی تفصیلات تک دیکھیں  
 اور تحقیق کیجئے کہ خزانہ کس بک اور کس نوعیت کی ہے۔

انسان کے ماضی مسئلہ کو سمجھنے اور صحیح طور پر حل کرنے میں ہوشیار رہنا ضروری ہے اس کی جڑوں و بنیادیں سے کہ اس مسئلہ کو بعض لوگ صرف معاشیات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بعض اس کی اہمیت میں بالذکر کر کے اسے کل مسئلہ زندگی قرار دے دیتے ہیں اور بعض اس سے بھی تجاوز کر کے زندگی کا بنیادی فلسفہ اور اخلاق اور تمدن و معاشیت کا سارا نظام معاشی بنیادوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر معاشیات ہی کو اساس ٹھہرایا جائے تو انسان کا مقصد زندگی اس نہیں کے مقصد زندگی سے کچھ بھی مختلف نہیں ٹھہرا جس کی تمام سعی و بہد کی غایت یہ ہے کہ مری مری کھائے کھا کر زندگی



و غرم اور نوشہرہ جیسے اور کائنات میں ان کی یہ حیثیت قرار پاتی ہے کہ وہ بس چراگاہ  
عالم میں ایک آزاد چرندہ ہے۔ اسی طرح اخلاقیات، روحانیات، معقولات، عمرانیات  
نفسیات اور تمام دوسرے علوم کے انوار بھی مباحثی نقشہ نشتر کے غالب آجیلے  
سے نہایت شدید و متواتر کا خطر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان شعبہ ہائے زندگی سے  
سے معاشیات میں کوئی بنیاد میں آئے ہوئے نہیں ہے کہ انہی و روحانیات نفس پرستی  
و مادہ پرستی میں اور عقولات و فرائض میں تبدیل ہو جائیں۔ عمرانیات کی ساری ترتیب  
حقائق عمرانی کے بجائے کاروباری اغراض پر قائم ہو و نفسیات میں انسان کا مطالعہ  
محض ایک معاشی حیوان کی حیثیت سے کیا جائے لگے کیا اس سے بڑھ کر انسانیت  
پر کوئی اور علم ہو سکتا ہے؟

**اصل معاشی مسئلہ** | اب اگر ہم اسلامی اور فنی چھپ گئیوں بچ کر ایک سیدھے  
سادے طریقے سے دیکھیں تو انسان کا معاشی مسئلہ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ تمدن کی ترقی  
ترقی کو قہر کرنے ہوئے کسی طرح تمام انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی ہم پہنچنے  
کا انتظام ہو اور کس طرح سوسائٹی میں ہر شخص کو اپنی تعداد و درجہ و حیثیت کے مطابق  
ترقی کرنے اور اپنی شخصیت کو نشوونما دینے اور اپنے تئیں ملحق ہونے کے مواقع  
حاصل رہیں۔

قدیم ترین زمانہ میں انسان کے لئے معاش کا مسئلہ قریب قریب اتنا ہی اہل بقا  
جتنا حیوانات کے لئے ہے۔ خدا کی زمین پر بیشمار سامان زندگی پھیل ہوا ہے۔ ہر مخلوق  
کے لئے جس قدر رزق کی نہ درت سے وہ با فراط ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنا رزق تلاش  
کرنے کے لئے نکلتا ہے اور جا کر خزان رزق میں سے حاصل کر لیتا ہے کسی

کو نہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور نہ اس کا رزق کسی دوسری مخلوق کے قبضہ میں ہے۔ تقریباً یہی حالت انسان کی بھی تھی کہ گیا اور قدرتی رزق، خواہ وہ پھلوں کی شکل میں ہو یا شکار کے جانوروں کی شکل میں، حاصل کر لیا۔ قدرتی پیداوار سے بدن ڈھانکنے کا انتظام کر لیا۔ زمین میں جہاں موقع دیکھ ایک سر چھپانے اور پھر ہنسنے کی جگہ بنائی لیکن خدائے انسان کو اس لئے پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ زیادہ مدت تک اسی حال میں رہے۔ اس نے انسان کے اندر ایسے فطری داعیات رکھے تھے کہ وہ انفرادیت چھوڑ کر اجتماعی زندگی اختیار کرے، اور اپنی صنعت اپنے لئے ان ذرائع زندگی سے بہتر ذرائع پیدا کرے جو قدرت نے ہتیا کئے تھے۔ عورت اور مرد کے درمیان دائمی تعلق کی فطری خواہش، انسانی بچے کا طویل مدت تک اس باپ کی پرورش کا محتاج ہونا، اپنی نسل کے ساتھ انسان کی گہری دلچسپی اور خونی رشتوں کی نسبت یہ وہ چیزیں تھیں جو اسے اجتماعی زندگی پر مجبور کرنے کے لئے خود فطرت ہی نے اس کے اندر رکھ دی تھیں۔ اس طرح انسان خود پیداوار پر قانع نہ ہوا اور زراعت سے اپنے لئے خود غلہ پیدا کرنا، پتوں سے جسم ڈھانکنے پر قانع نہ ہوا اور اپنی صنعت کے اپنے لئے لباس تیار کرنا، غاروں اور بھٹوں میں رہنے پر مطمئن نہ ہوا اور اپنے خور و مکان بنانا، اپنی ضروریات کے لئے جہانی آفات سے بچنا، یہ بھی فطرت ہی نے اس کے اندر ودیعت کیا تھا۔ اور اس کا بھی لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ رفتہ رفتہ متماثل ہو گیا اور انسان متماثل ہوا تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ غنیمت اس کی فطرت کا تھا اور اس کے ذوق کا نشانہ یہی تھا۔

تمدن کی پیدائش کے ساتھ چند چیزیں ناگزیر تھیں :-

پہلے یہ کہ انسان کی ضروریات زندگی بڑھیں اور ہر شخص خود اپنی تمام ضروریات

فراہم نہ کر سکے بلکہ اس کی کچھ ضرورتیں دوسروں سے اور دوسروں کی اس سے متعلق ہوں۔  
 دوسرے یہ کہ ضروریات زندگی کا مبادلہ (Exchange) آٹھل میں آئے  
 اور رفتہ رفتہ مبادلہ اشیاء کا ایک واسطہ (Medium of Exchange)  
 مقرر ہو جائے۔

تیسرے یہ کہ اشیائے ضرورت تیار کرنے کے آلات اور حمل و نقل کے وسائل ہیں  
 انسانہ ہوا اور جتنی بھی چیزیں انسان کے علم میں آئیں ان سب وہ فائدہ اٹھا چکا جائے۔  
 چوتھے یہ کہ آدمی کو اس امر کا اطمینان حاصل ہو کہ وہ چیزیں جن کو اس نے خود اپنی  
 محنت سے حاصل کیا ہے، وہ آلات جن سے وہ کام کرتا ہے، وہ زمین جس پر اس نے  
 گھر بنایا ہے وہ جگہ جس میں وہ اپنے پیشہ کا کام کرتا ہے، یہ سب اسی کے قبضہ میں رہیں گی اور  
 اس کے بعد ان لوگوں کی طرف منتقل ہوں گی جو دوسروں کی نسبت اس کے قریب تر ہیں۔  
 اس طرح مختلف پیشوں کا پیدا ہونا، خرید و فروخت، اشیاء کی قیمتوں کا تعین، روپے  
 کا معیار قیمت کی حیثیت سے جاری ہونا، بین الاقوامی لین دین اور درآمد و برآمدات  
 پہنچانے والے نئے آلات و وسائل پیدا ہونے (Means of Production)  
 کا استعمال میں آنا، اور حقوق سیت وراثت کا وجود میں آنا یہ سب عین مقتضائے فطرت  
 تھا اور ان میں سے کوئی چیز بھی گناہ نہ تھی کہ اب اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہو۔  
 مزید برآں تمدن کے نشو و نما کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ :-

۱) مختلف انسانوں کی قوتوں اور قابلیتوں کے درمیان جو فرق خود فطرت نے رکھا  
 ہے اس کی وجہ سے بعض انسانوں کو اپنی اصلی ضرورت سے زیادہ کمانے کا موقع مل  
 جائے اور بعض اپنی ضرورت کے مطابق اور بعض اس سے کم کمائیں۔



(۲) وراثت کے ذریعہ سے بین بن کر زندگی کا آغاز کرنے کے لئے اچھے مسائل  
 بن جائیں اور جن میں مرد مسائل کے ساتھ اور بعض بے وسیلہ کارزاریات میں قدم چلنے  
 ۳۔ قدرتی اسباب سے ہر بار ہی میں یہ لوگ موجود ہیں جو کسب معاش کے کام  
 میں حیلہ لینے اور اسباب زندگی کے مبادلہ میں شریک ہونے کے قابل نہ ہوں  
 مثلاً بچے، بوڑھے، بیمار، معذور وغیرہ۔

۴۔ بعض انسان خدمت لینے والے اور بعض خدمت انجام دینے والے ہوں اور  
 اس طرح آزادانہ صنعت و تجارت اور زراعت کے علاوہ نوکری اور مزدوری کی  
 صورتیں بھی پیدا ہو جائیں۔

یہ سب بھی بجائے خود انسانی تمدن کے فطری مظاہر اور قدرتی پہلو ہیں ان کو تولد  
 نہ ہونا چاہیے اپنی جگہ کوئی برائی یا گناہ نہیں ہے کہ ان کے تبدیل کی فکر کی جائے  
 تمدن کی ترقی کے دوسرے اسباب جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے اصل سبب کو  
 پاکر بہت لوگ بھڑکتے ہیں اور کبھی شخصی ملکیت کو، کبھی چپے کو، کبھی مشین کو، کبھی  
 انسانوں کی فطرت، مساوات کو، اور کبھی خود تمدن ہی کو کوٹنے لگتے ہیں یہی حقیقت  
 یہ غلط تشخیص اور غلط تجویز علاج ہے انسانی فطرت کے تقاضے سے تمدن میں بدشو  
 نہ ہوتا ہے، اور اس نشوونما سے فطرت جو صورتیں رونما ہوتی ہیں ان کو روکنے کی ہرگز  
 ناوانی ہے اور اس کے نتیجہ میں فلاح کے بجائے تباہی و نقصان کا زیادہ امکان ہے۔

انسان کا اصل معاشی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمدن کی ترقی کو کس طرح روکا جائے یا اس  
 کے تسدقہ منطابق ہر کو کس طرح بدلا جائے۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمدن کے نشوونما  
 کی فطری رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعی ظلم و بے انصافی کو کیسے دیکھا جائے اور

فطرت کا یہ منشا کہ ہر مخلوق کو اس کا رزق پہنچے، کیونکہ پورا کیا جائے، اور ان رکاوٹوں کو جس طرح دور کیا جائے جن کی بدولت بہت سے انسانوں کی قوتیں اور قابلیتیں محض و سدا کے فقدان کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔

**معاشرتی انتظام کی خرابی کا سبب** اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خرابی کے اصل سبب کیا ہیں اور خرابی کی نوعیت کیا ہے۔

انتظام ہمیشہ کی خرابی کا نقطہ آغاز خود غرضی مائدہ تنزال سے بڑھتا ہے پھر غرضی رذائل انفاق اور ایک فاسد نظم و سیاست کی مدد سے یہ پیر برستی اور بستی سے بڑھتا ہے کہ پورے معاشرتی انتظام کو خراب کر کے زندگی میں ہی اپنا نام لکھ دیتا ہے اور دنیا سے ابھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ غرضی ملکیت اور غرضی انسانوں کا غرض کی تعلیمات بہتر معاشی و اجتماعی بن جائیں تو ان لوگوں میں فطرت کے تقاضات قتل و بچائے خردان میں کوئی خرابی نہ آئے۔ اگر انسان کی تمام اخلاقی صفات کو تیار نہ کر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے اور رزق میں بھی ایک ایسا انتظام سیاست موجود ہو جو ضرورت کے ساتھ عدل و انصاف رکھتا ہو۔ اس سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو سکتی ہے بلکہ یہ چیزیں انسانی خرابیوں کی پیدائش کا ذریعہ بن جائیں یہ یہ فتنی کہ جو لوگ فطری سیاست بہتر معاشی و اجتماعی فتنے سے وہ خود غرضی تنگ نظری، بداندیشی، بخل، حرص، بریائیت اور نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی فطرتی اخلاقی ضرورت سے راند جو وسائل معیشت میں ملتے ہیں اور جن پر ہمیں حقوق مانگنا ہوتا ہے ان کی ضرورت سے ان کے صحیح و معقول ضرورت دور ہیں۔ ایسا یہ کہ ان کو اپنی آسائش، آسائش، لطیف، تفریح اور خوش باشی میں صرف کرو۔ دوسرے یہ کہ ان کو مزید وسائل معیشت پر قبضہ کرنے کے لئے استغناء کرو اور ان پر تو نہیں

کے ذریعہ سے انسانوں کے خدا اور ان کا، جی بن جاؤ۔

پہلی شیطانی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولتمندوں نے جماعت کے ان افراد کا حق ماننے سے انکار کر دیا جو دولت کی تقسیم میں حصہ پانے سے محروم رہ جاتے ہیں یا اپنی اپنی ضرورت سے کم حصہ پاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بالکل جائز سمجھا کہ ان لوگوں کو فاقہ کشی اور خستہ حالی میں چھوڑ دیا جائے۔ ان کی ناک نظری نے یہ نہ دیکھا کہ اس رویہ کی وجہ سے انسانی جماعت کے بہت سے افراد جرائم پیشہ بنتے ہیں، بے مالت اور نمائندہ خدق میں مبتلا ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری اور مراضی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ذہنی و جسمانی قوتیں نشوونما پانے اور انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں اپنا حصہ ادا کرنے سے رہ جاتی ہیں اور ان سے وہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی نقصان اٹھاتی ہے جس کے وہ خود بھی ایک جز ہیں۔ اسی پر نہیں بلکہ ان دولتمندوں نے اپنی ضروریات پر مشیار اور ضروریات کو اضافہ کیا اور بہت سے انسانوں کو تن کی قابلیتیں تمدن و تہذیب کی بہتر خدمات کے لئے استعمال ہو سکتی تھیں، اپنے نفس شرمیر کی خود ساختہ ضرورتوں کے پورا کرنے میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کے لئے زنا ایک ضرورت تھی جس کی خاطر فاحشہ خوروں و رقصہ فروشوں و دھوکوں کا ایک لشکر فراہم ہوا۔ انسان کے لئے غذا بھی ایک ضرورت تھی جس کی خاطر گواہ، بکریاں، سانپوں، سازندوں اور آلات وسیع تیار کرنے والوں کی ایک اور فوج تیار کی گئی۔ ان کے لئے بے شمار قسم کی تفریبات بھی ضروری تھیں جن کی خاطر مسخروں، نقالوں، ایکڑوں اور ڈیڑھوں، داستان گوؤں، محوول اور نقاشوں اور بہت سے فضول مشہوروں کا ایک اور گروہ تیار کیا گیا۔ انسان کے لئے شکار بھی ضروری تھا جس کی خاطر بہت سے انسان کوئی بھلا کام کرنے کے بجائے اس کام پر لگائے گئے کہ جنگلوں میں جانوروں کو لٹختے پھریں ان کے



نے مرنے کا وقت اور خود رختی بھی ایک ضرورت تھی جس کی خاطر بہت انسان شراب پیا  
 بیویاں اور دوسرے مسکرات کی فراہمی میں مشغول کئے گئے۔ غرض اس طرح ان شیطان کے  
 بیانیوں نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا کہ بے رحمی کے ساتھ سوسائٹی کے ایک بڑے  
 حصہ کو خدقی و روحانی اور جسمانی تباہی میں مبتلا ہونے کے لئے چھوڑ دیا ہوا ایک مریض کا  
 کہ ایک اور بڑے حصہ کو صحیح اور مفید کاموں سے ہٹا کر بیوہ، یتیم اور نقصان دہ کاموں  
 میں لگا دیا، اور تمدن کی رفتار کو راہ راست سے ہٹا کر ایسے راستوں کی طرف پھیرا جو انسان  
 کو تباہی کی طرف بہنے والے ہیں۔ پھر معاملہ اسی پر ختم نہیں ہو گیا۔ انسانی سرمایہ  
 Human Capital کو ضائع کرنے کے ساتھ انہوں نے مادی سرمایہ کو  
 بھی غلط طریقہ سے استعمال کیا۔ ان کو محلات، کونسیوں، ہمسائیوں، تفریح گاہوں،  
 ناپ کھردوں وغیرہ کی ضرورت لاحق ہوئی، حتیٰ کہ مرنے کے بعد زمین میں بیٹنے کے لئے  
 بھی ان کھجوتوں کو بیڑوں زمین اور مالی شان عمارتوں کی بہت درپیش ہوئی اور اس  
 طرح وہ زمین، وہ سامان، تعمیر اور وہ انسانی محنت جو بہت بندگان خدا کے لئے سکو  
 کی منتظر تھی کہ کوئی ہو سکتی تھی، ایک ایک عیاش آدمی کے مستقر اور مستودع پر صرف  
 ہوئی۔ ان کو زیروں، بیسیوں، سو اسی درجہ کے آلات و نظریات، زمین، آرائش کے  
 سامان، شاندار عمارتیں اور نہ معلوم کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئی حتیٰ کہ ان لوگوں  
 کے درجہ بہ درجہ قیمتی پردوں کے بغیر اپنے لئے باتے بنائے، ان کی دیواریں بھی  
 سینکڑوں در ہزاروں روپے کی تصویروں سے مزین ہوئے بغیر نہ رہ سکتی تھیں ان  
 کے کمروں کی زمین بھی ہزاروں روپے کے قالین اور صاف چامچی تھی، ان کے کتوں کو  
 بچوں کے کتے اور سونے کے پٹے درکار تھے۔ اس طرح وہ بہت سامان اور وہ

کثیرانسانی عمل جو بزار ہا انسانوں کا تعلق ڈھانکنے اور پیٹ بھرنے کے کام آ سکتا تھا۔  
ایک ایک شخص کی نفس پرستی کے لئے وقف ہو گیا۔

یہ تو شیطانی رہنمائی کے ایک حصہ کا نتیجہ تھا۔ دوسری رہنمائی کے نتائج اس سے  
بھی زیادہ خراب نکلے۔ یہ اصول کہ اپنی اصلی ضرورت کے زائد جو وسائل ہمیشہ کسی انسان  
کے قبضہ میں آگئے ہوں ان کو وہ جمع کرتا چلا جائے اور پھر مزید وسائل ہمیشہ حاصل کرے  
کے لئے استعمال کرے، اول تو بدانتہا غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا نے معیشت کے اسباب  
جو زمین پر پیدا کئے ہیں مخلوق کی حقیقی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے پیدا کئے ہیں۔  
تھامس ہنری ہنری سے اگرچہ زیادہ اسباب آگئے ہیں تو یہ دوسروں کا حصہ تھا جو  
میں سے ہنچ گیا۔ اسے جمع کرنے کہاں چلے ہو؟ اپنے گرد و پیش دیکھو۔ ہر ایک ماہر  
میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے قابل نظر نہیں آتا۔ یا اسے عمل کرنے میں  
ناکام رہ گئے ہیں یا جنہوں نے اپنی ضرورت سے کم پایا ہے۔ سمجھو کہ ہی وہ لوگ  
میں جن کا حصہ تھا اسے پاس ہنچا ہے وہ حاصل نہیں کر سکے تو تم سب بچی دو۔ یہ  
صحیح کام کرنے کے بجائے اگر تم ان اسباب کو اور زیادہ اسباب حاصل کرنے کے  
لئے استعمال کرو گے تو یہ غلط کام ہو گا کیونکہ یہ حال وہ مزید اسباب ہر قسم حاصل کرو گے  
تمہارا ضرورت اور بھی زیادہ ہونگے۔ پھر ان کے حصول کی کوشش بجز اس کے کہ  
تمہاری حرص و ہوس کی تسکین کا ذریعہ ہو اور کیا مفید ہو سکتی ہے؟ اصول معاش  
کی سمجھی میں تم اپنے وقت، محنت اور تابلیت کا جتنا حصہ اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے  
کے لئے صرف کرتے ہو وہ تو صحیح اور معقول مصروفیت ہو جائے مگر اس واقعی ضرورت  
سے زائد ان چیزوں کو اس کام میں صرف کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم معاشی حیوان بلکہ دوا

پہلے کرنے کی مشین بن رہے ہو۔ حال کو تیار وقت بحالت اور ذہنی و جسمانی قوتوں کے لئے کسب و کار کے سوا اور زیادہ بہتر مصرف بھی ہیں پس عقل اور فطرت کے لحاظ سے یہ اصول ہی سب سے غلط ہے جو شیطان نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے لیکن اس اصول پر جو یہ طریقے بنائے ہیں وہ تو اس قدر قابل لعنت اور انکے نتائج اتنے ہولناک ہیں کہ ان پر صحیح تحفہ ہی مشکل ہے۔

زائد ضرورت وسائل معیشت کو مزید وسائل قبضہ میں لانے کے لئے استعمال کرنے کی دو صورتیں ہیں :-

ایک یہ کہ ان وسائل کو سود پر قرض دیا جائے۔

دوسرے یہ کہ انہیں تجارتی اور صنعتی کاموں میں لگایا جائے۔

یہ دونوں طریقے اپنی نوعیت میں کچھ ایک دوسرے سے مختلف نہ ور میں سبب و ذل کے مشترکات میں کام لے رہے ہیں۔ یہ تو اس بات کہ سو سائی دو طبقوں میں تقسیم ہو رہی ہے ایک وہ تنہا طبقہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ وسائل حاصل کرتا رہتا ہے اور اپنے وسائل کو مزید بڑھانے کیلئے دقت کرتا ہے۔ دوسرا وہ کثیر طبقہ جو اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے کم وسائل رکھتا ہے۔ بالکل نہیں رکھتا۔ ان دونوں طبقوں کے مابین صرف یہ نہ بڑھ کر کے غارت ہوتے ہیں بلکہ لڑائی لگنے رہاں کشمکش اور نزاع برپا ہوتی ہے، اور یوں انسان کا مادیاتی جذبہ جس کو فطرت نے بہاول پرستی کی تہ، محاربہ پر قائم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر یہ محاربہ جتنا بڑھتا جاتا ہے، مال دار طبقہ تعداد میں کم اور نازار طبقہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس محاربہ کی نوعیت ہی کچھ اس قسم کی ہے کہ جو زیادہ مال دار ہے وہ اپنے مال کے زور سے کم مال داروں کے وسائل بھی قبضہ میں لے لیتا ہے اور اپنے دار طبقہ میں منسلک



ہوتا ہے۔ اس طرح زمین کے اسباب معاش روز بروز کم اور کم تر حصہ آبادی کے پاس سمٹتے  
چلے جاتے ہیں اور روز بروز زیادہ اور زیادہ حصہ آبادی محض یا مال داروں کا دست  
نکرتا جاتا ہے۔

ابتداء میں یہ محاربہ چھوٹے پیمانہ پر شروع ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے یہ ملکوں اور قوموں  
تک پھیلتا ہے یہاں تک کہ سرمایہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر بھی مل من مزید ہی کی صدا  
لگتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب ایک ملک عام دستور یہ ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں  
کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہو وہ اپنے فاضل مال کو نفع آدرکاروں میں لگا دیں اور  
یہ دولت اشیا ضرورت کی تیاری پر صرف ہو تو ان کی لگائی ہوئی پوری رقم کا فائدہ رعیت  
و معمول ہونا اس بات پر موقوف ہوتا ہے کہ جس قدر اشیا ملک میں تیار ہوتی ہیں وہ سب  
کی سبائی ملک میں خرید لی جائیں اور غلہ ایسا نہیں ہوتا اور حقیقت ہو نہیں سکتا ،  
کیونکہ ضرورت سے کم مال رکھنے والوں کی قوت خریداری کم موقوف بہت اس سے وہ ضرورت مند  
ہونے کے باوجود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتے اور ضرورت سے زیادہ مال رکھنے  
والے اس فکر میں ہوتے ہیں کہ جتنی آمدنی ہو اس میں سے ایک حصہ پس انداز کر کے  
نفع آدرکاروں میں لگا دیں اس سے وہ اپنا سب مال خریداری پر صرف نہیں کرتے۔  
اس طرح نازمی طور پر تیار کردہ مال کا ایک حصہ فروخت کر کے بغیر رہ جاتا ہے جس کے  
دوسرے حصے میں یہ کہ مالداروں کی لگائی ہوئی رقم کا ایک حصہ با زیانت ہونے سے ہ گیا  
اور یہ رقم ملک کی حکومت ( *Government* ) کے ذمہ قرض رہا یہ صرف ایک چکر  
کا حال ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے جتنے چکروں کے مال میں سے ہر ایک میں  
مالی دار طبقہ اپنی حاصل شدہ آمدنی کا ایک حصہ پھر نفع آدرکاروں پر لگاتا چلا جائے گا

اور جو قریب بازاریافت ہونے سے رہ جاتی ہیں، ان کی مقدار ہر حکم میں بڑھتی چلی جائے گی اور ملک کی حرفت پر ایسے قرض کا بار دوگنا ہو گا، ہزار گنا ہوتا چلا جائے گا جس کو خود وہ ملک بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح ایک ملک کو دیوالیہ پن کا جو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ جتنا مال ملک میں فروخت ہونے سے وہ جائے اسے دوسرے ملکوں میں لے جا کر فروخت کیا جائے یعنی ایسے ملک تلاش کئے جائیں جن کی طرف یہ ملک اپنے دیوالیہ پن کو منتقل کر دے۔

یوں یہ محاربہ ملکی حدود سے گذر کر بین الاقوامی دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ اب یہ نظر ہر ہے کہ کوئی ایک ملک ہی ایسا نہیں ہے جو اس شیطانی نظام معیشت پر چلے گا جو میکہ دنیا کے اکثر ممالک کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیوالیہ پن سے بچا کے لئے باہر بٹھاؤ دیکر اپنے دیوالیہ کو کسی اور ملک پر ڈال دینے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور وہ چند صورتیں اختیار کرتی ہے :-  
 اولاً، ہر ملک بین الاقوامی بازار میں اپنا مال بیچنے کے لئے کوشش کرتا ہے کہ اسے کم لاگت پر زیادہ سے زیادہ مالی تیار کرے۔ اس غرض سے کارکنوں کے مزدور سے بہت کم رکھے جاتے ہیں، اور اس محاشی کاروبار میں ملک کی عام آبادی اتنا کم حصہ پاتی ہے کہ اس کی اصلی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتیں۔

ثانیاً، ہر ملک اپنے حدود میں اور اپنے حلقہ اثر میں دوسرے ملک مال آنے پر بندشیں عائد کرتا ہے، اور خام پیداوار کے حق میں مسائل اس کے زیر اختیار ہیں ان پر بھی پورے جھگڑتا ہے، کہ دوسرا ملک ان سے نامزدہ اٹھا سکے ان سے بین الاقوامی کوشش پیدا ہوتی ہے جس کا انجام جنگ پر ہوتا ہے۔

مثلاً ایسے ملک جو اس دیوالیہ پن کی مصیبت کو اپنے سر چپکے جانے سے روک  
 نہیں سکتے۔ ان پریشر سے ٹوٹ پڑتے ہیں اور صرف اپنے ملک کے بچے کھینچے  
 جاتے ہیں۔ ان میں فروخت کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ جس دولت کو خود اپنے  
 ہاں نفع اور کام پر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے اسے بھی ان ملک میں لے جا کر  
 رکھتے ہیں۔ اس طرح آخر کار ان ملک میں بھی وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو ابتدائے  
 خود روپیہ رکھنے والے ملکوں میں پیدا ہوا تھا یعنی جس قدر روپیہ وہاں کرایا جاتا  
 ہے وہ سارے کا سارا دھواں نہیں ہو سکتا، اور اس روپے سے جتنی بھی آمدنی ہو  
 اس کا ایک بڑا حصہ پھر مزید نفع اور کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ جتنے کہ ان  
 ملکوں پر قرض کا بار اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اگر وہ ان ملکوں کو بیچ دیا جائے تب  
 بھی کم لگائی ہوئی رقم بازیافت نہیں ہو سکتی۔ یہی سب سے بڑا پریشانی کا سبب  
 تو بالآخر تمام دیوالیہ موب سے کی اور روپے زمین پر کوئی خطہ ایسا باقی نہ رہے  
 گا جس کی طرف ان دیوالیہ اپنی تعمیرات کو منتقل کیا جاسکے، حتیٰ کہ پھر ضرورت  
 پیش آئے گی کہ مشرقی اور سرخ اور غطار میں روپیہ رکھنے والے کو بیچنے  
 کے لئے مارکیٹ تلاش کرنے پڑیں۔

اس عالمگیر مہربانی بنکر وہاں آرٹیفیوئل اور محنت تجارت کے ریسوں کی  
 ایک کٹھی بھر جماعت تمام دنیا کے معاشی اسباب و مسائل پر اس طرح حاوی ہوئی  
 ہے کہ ساری نوع انسان ان کے مقابلے میں بالکل سبک دوسرے۔ اب کسی انسان کے لئے  
 قریب قریب ناممکن ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت سے اور اپنے دماغ کی قریبت  
 کوئی آزادانہ کام کر سکے اور خدا کی زمین پر جو اسباب زندگی پروردگار نے دی ہیں۔



خود کوئی حصہ حاصل کر سکے۔ چھوٹے تاجر چھوٹے صنایع، چھوٹے زراعت مشینہ کے لئے آج دنیا سے عمدہ حیات میں ٹاکہ پاؤں مارنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ سب سب مجبور ہیں کہ معاشی کاروبار کے ان دوستا ہوں کے غلام اور نوادار۔ مزدور بن کر رہیں، اور یہ لوگ کم سے کم سامان کی قیمت، اور مشینیں ان کے تمام زور و مال کی ساری قوتیں، ورنہ ان کا سارا وقت لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری نوع انسانی اس ایک معاشی حیوان بن کر رہ گئی ہے۔ بہت کم خوش قسمت انسان کو اس معاشی کشمکش میں اتنی فرصت نصیب ہوتی ہے کہ اپنے اخلاقی غصوں، اوروں کے لئے کے لئے بھی کچھ کر سکیں، ورنہ پیٹ بھرنے سے بالآخر کبھی کسی مقدار کی حرمت تو بگاڑ سکیں اور اپنی شخصیت کے ان عناصر کو بھی نشوونما دے دیں جو ان کے لئے دوہری پاکیزہ تراغرض کے لئے خدا نے ان کے اندر دلالت کئے ہوئے۔ درحقیقت ان کی حیثیت انسانی زندگی میں بولت معاشی کشمکش اس قدر سخت ہو جاتی ہے کہ زندگی کے تمام دوسرے شعبے اس سے مازوت و محطل ہو جاتے ہیں۔

انسان کی مزید بنیادی یہ ہے کہ دنیا کے اخلاقی فلسفے، سیاسی و نظما و زعمانی امور بھی اس شیطانی نظام معیشت کے متاثر ہو گئے۔ مشرق سے مغرب تک ہر طرف اخلاقی معلمین کا غایت شعاری پر زور ہے جس میں رجبہ نما، انسانی غریب کر دینا ایک حماقت اور اخلاقی غیب سمجھا جاتا ہے، ورنہ شخص کو تعلیم دینا جاتی ہے کہ اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے بینک میں ڈپازٹ رکھے، یا انشورنس پالیسی خریدے، یا کمپیوٹر کے مشینز حاصل کرے۔ گویا جو چیز انسانیت کو تباہ کرنے والی ہے وہی اخلاق کی نگاہ میں معیار خوبی بن گئی ہے۔ رہی کسی طاقت تو وہ غلام

بالکل ہی ایک شیطانی نظام کے قبضے میں آ چکی ہے۔ وہ بجا اس کے کہ اس ظلم  
 سے انسان کو بچائے ظلم کا آلہ کار بنی ہوئی ہے اور سرطنت حکومت کی گدیوں  
 پر شیطان کے ایجنٹ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے قوانین بھی اس نظام  
 کے زیر اثر مرتب ہوئے ہیں۔ ان قوانین نے عملاً افراد کو پوری آزادی سے رکھی  
 ہے کہ جس طرح چاہیں جماعت کے مفاد کے ثبات اپنی حاشی اخراجات کے  
 لئے جدوجہد کریں۔ روپیہ کمانے کے طریقوں میں جائز اور ناجائز کا امتیاز قریب  
 قریب مفقود ہے۔ بروہ طریقہ جس سے کوئی شخص دوسروں کو لوٹ کر یا تباہ کر کے  
 مالدار بن سکتا ہو قانون کی نظر میں جائز ہے شراب بنائیے اور نیچے بڑا خلقی  
 سے اٹتے قائم کیجئے، شہوانی ظلم بنائیے فحش مضامین لکھیے، جذبات کو بھڑکانے  
 والی تصویریں شائع کیجئے، سٹے کا کاروبار پسندائیے، سود خرابی کے واسطے  
 قائم کیجئے، قمار بازی کی نئی نئی صورتیں نکالنے، غرض جو چاہئے کیجئے، قانون نہ  
 صرف آپ کو اس کی اجازت دے گا بلکہ الٹی آپ کے حقوق کو سزا دے گی کہ  
 کار پھر جو دولت اس طریقے سے سمٹ کر ایک شخص کے پاس جمع ہو گئی ہو،  
 قانون یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی ایک ہی جگہ جمی رہے۔ چنانچہ  
 اولاد اکبر کے وارث ہونے کا طریقہ (Rule of Primogeniture)  
 اور جیسے قوانین میں تبس بنانے کا طریقہ اور مشترک خاندان کا طریقہ (Common  
 Law) وغیرہ تمام ان سب کی غرض یہی ہے کہ خزانے کا ایک سائب  
 جب مرے تو دوسرا سائب اس پر بٹھا دیا جائے، اور اگر بد قسمتی سے اس  
 سائب نے کوئی سپوریا نہ چھوڑا ہو تو نہیں اور سے ایک سپوریا حاصل کیا جائے،

تاکہ دولت کے اس اثنا وہیں فرق نہ آنے پائے۔

یہ سب باتیں جن سے نوری انسانی کے لئے مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ خدا کی اس زمین پر شخص کو سماں کی نسبت ہم نیچے، انتظام کس طرح کیا جائے اور شخص کو اپنی استعداد سے بہت ترقی کرنے اور اپنی شخصیت کو نشوونما دینے کے موقع کیسے ملیں۔

### اشتراکیت کا تجویز کردہ حل

اس مسئلہ کے حل کی ایک صورت، اشتراکیت نے تجویز کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پیدا شدہ دولت کے سائل افراد کی ملکیت بحال کر جائیگی۔ ایسا ہی جائیگا اور ضروریات زندگی کو افراد پر مشتمل ہونے کا انتظام جب جماعت ہی کے سپرد ہو جائے گا۔ نہایت محمول نظر آتا ہے لیکن اس کے کوئی پروں پائے بغیر تو ضروری ہے کہ اسی قدر آپ بڑا اس کے اتنا لکھ کھلتے ہیں رہائش کے، یہاں تک کہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آخر اس کے نتائج بھی اتنے ہی خراب ہیں جتنے اس بیماری کے نتائج ہیں جس کا علاج کرنے کے لئے اسے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایک کھلی ہونہ بات ہے کہ وسائل پیدا شدہ سے کام لینے اور سپرد اور کو تقسیم کرنے کا انتظام خواہ تشریفی طور پر پوری جماعت کے حوالے کر دیا جائے مگر مثلاً یہ کہ ہم ایک متحدہ ہی بہت انتظامیہ (Executive) ہی کے سپرد کرنا ہوگا۔ یہ مختصر کردہ ابتدائی جماعت (Community) ہی کا منتخب کردہ ہی ہوگا۔ لیکن جب تمام ذرائع معاش اس کے قبضہ میں ہوں گے اور اسی کے اقدار سے لوگوں تک پہنچ سکیں گے تو تمام آزادی اس کی سمجھی میں رہے گی جو جانے گی اس کی رفتار کے خلاف ملے ہیں کوئی دھم تک نہ مار سکے گا۔ اور اس کے مقابلہ میں کوئی ایسی منظم طاقت ابھی



نہ سکے گی جو اس کو مندرجہ بالا سے ملے۔ اس کی نظر کسی سے پھر جانے کے  
 معنی یہ ہوں گے کہ یہ تصور درج ذیل سرزمین میں زندگی بسر کرنے کے تمام  
 وسائل سے محروم ہو جانے کیونکہ اس سے وسائل پر اس مختصر کردہ تسلط ہوگا۔  
 مزدور میں سے ہر فرد کے لئے نظام سے ناراض ہو کر اس کو ایک کر دے۔  
 کیونکہ وہ اس بہت سے درجہ دشمنوں کے کہ ایک کے در سے ایک کے توڑ دے کر  
 دروڑ سے پہچان جائے۔ ہر سال سے ملک میں ایک نیا نیا دروڑ ہوگا اور وہی  
 حکمران بھی ہوگا اور اس کے خلاف کسی زلزلے کو مدد دی بھی نہ ملے گی جس کے  
 کی۔ اس طرح یہ صورت جس نتیجہ پر جا کر ختم ہوگی وہ یہ ہے کہ تمام سرمایہ داروں  
 کو کھار ایک میں ملے یہ دار تمام درجہ داروں اور زمینداروں کو کھار ایک بڑا کھار  
 زمیندار لوگ اس پر تسلط ہو جائے اور وہ ایک وقت زر و ترقی بھی ہو۔

اول تو یہ قرار دینا چاہیے کہ وہ چیز ہے جس کے فائدے میں ہر ایک  
 و جابریت سے رک جائے انسان کے لئے بہت مشکل ہے خصوصاً جبکہ وہ اپنے اوپر  
 کسی خد کا اور اس کے سامنے ہوئے ہیں یا غلط دہی نہ رہے۔ تو تمام گریہ و  
 یہ جائے کہ یہ تصور حلق پر قابض ہونے کے بعد بھی یہ مختصر کردہ آپے سے باہر  
 نہ ہوگا اور عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے گا تب بھی ایسے ایک نظام میں افراد  
 کے لئے اپنی شخصیت اپنے لئے سب سے بڑے جس چیز کی محتاج ہے وہ  
 ہے کہ اسے آزادی حاصل ہو کچھ وسائل کا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوں جنہیں وہ  
 اپنے اختیار سے استعمال کر سکے اور ان وسائل پر اپنے رجحان کے مطابق کام کر کے  
 اپنی محنتی قوتوں کو ابھارے۔ مگر شہر کی نظام میں اس کا کوئی امکان

نہ ہو سکتا و نہ وہ اپنے کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ انسانی شخصیت

نہیں۔ اس میں وسائل افراد کے اختیار میں نہیں رہتے بلکہ جماعت کی ہیئت انتظامیہ کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہیئت انتظامیہ جماعتی مفاد کو جو تصور رکھتی ہے، اسی کے مطابق ان وسائل کو استعمال کرتی ہے۔ افراد کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اگر وہ ان وسائل سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس نقشہ کے مطابق کام کریں بلکہ اسی نقشہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانسلے جانے کے لئے ان منتظمین کے سپرد کر دیں جو انہوں نے جماعتی مفاد کے لئے تجویز کیا ہے یہ چیز عملاً درست ہے تمام افراد کو چند انسانوں کے قبضہ میں اس طرح دے دی جاتی ہے کہ گویا وہ سب بے روح مودخام ہیں۔ اور جیسے چمڑے کے جوتے اور لوہے کے پرزے بنائے جاتے ہیں اس طرح وہ چند انسان مختار ہیں کہ ان بہت سے انسانوں کو اپنے نقشہ کے مطابق ڈھالیں اور بنا دیں۔

انسانی تمدن و تہذیب کے لئے اس کا نقصان، اس قدر زیادہ ہے کہ گزشتہ عرض اس نظام کے تحت غرور ریاست زندگی انصاف کے ساتھ تقسیم ہی ہوں تو اس کا فائدہ اس نقد ان کے مقابلہ میں ہیچ ہو جاتا ہے۔ تمدن و تہذیب کی ساری ترقی منحصر ہے اس پر کہ مختلف انسان ہر مختلف قسم کی قوتیں اور قابلیتیں سے کرپا ہوتے ہیں، ان کو پوری طرح نشوونما پانے اور پھلنا پنا جتے اس مشترک زندگی میں دیکھنے کا موقع ملے۔ یہ بات ایسے نظام میں حاصل نہیں ہو سکتی جس کے اندر انسانوں کا پلاننگ *Planning* کیا جاتا ہو۔ چند انسان، خواہ وہ کتنے ہی لائق اور کتنے ہی نیک اندیش ہوں، بہر حال اتنے غلیم و خبیر نہیں ہو سکتے کہ رکھوں اور کروڑوں آدمیوں کی خلقی قابلیتوں اور ان کے فطری رجحانات کا

صحیح اندازہ کر سکیں اور پھر ان کے نشوونما کا ٹھیک ٹھیک راستہ مدینہ کر سکیں۔ وہ اس میں علم کے اعتبار سے بھی غلطی کریں گے، اور جماعتی مفاد یا جماعتی ضروریات کے متعلق جو تخمینہ ان کے ذہن میں ہوگا اس کے لحاظ سے بھی یہ چاہیں گے کہ ان کے زیر اثر انسانوں کی حقیقی آبادی پر وہ ان کے نقشہ پر ڈھال دی جائے۔ اس سے تمدن کی گونا گونی ختم ہو کر ایک بے روح یکسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے تمدن کا فطری ارتقاء بند اور ایک طرح کا مصنوعی و جعلی ارتقاء شروع ہو جائے گا۔ اس سے انسانی قوتیں کھٹھرتی چلی جائیں گی اور بالآخر ایک شدید ذہنی و اخلاقی انحطاط رونما ہوگا۔ انسان بہر حال چین کی گھاس اور بیل بوٹے نہیں ہیں کہ ایک مالی انہیں کانٹ چھانٹ کر مرتب کرے اور وہ اسی کے نقشہ پر بڑھتے اور گھٹتے رہیں۔ ہر آدمی اپنا ایک شخص رکھتا ہے جو اپنی فطری رفتار پر بڑھنا چاہتا ہے۔ مگر اس کی یہ آزادی سلب کر دے تو وہ تمہارے نقشہ پر نہیں بڑھے گا بلکہ بغاوت کرے گا یا مرجب کر رہ جائے گا۔

اشتراکیت کی بنیاد میٹلٹی یہ ہے کہ وہ معاش کے مسئلہ کو مرکزی مسئلہ قرار دے کر پوری انسانی زندگی کو اس کے گرد گھما دیتی ہے۔ زندگی کے کسی مسئلہ پر بھی اس کی نظر مجرد تحقیقی نظر نہیں ہے بلکہ سارے مسائل کو وہ ایک گہرے معاشرتی تعصب کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مابعد الطبیعیات، اخلاق، تاریخ، سائنس، علوم و معارف، غرض ہر چیز اس کے دائرے میں معاشرتی نقطہ نظر سے مغلوب و متاثر ہے اور اس ایک رشتے پن کی وجہ سے زندگی کا پورا توازن بکڑ جاتا ہے۔

**فاسٹرم کا حل** | پس درحقیقت اشتراکی نظریہ انسان کے معاشرتی



مسند کا کوئی صحیح فطری حل نہیں ہے بلکہ ایک غیر فطری مصنوعی حل ہے۔ اس کے مقابلہ میں دوسرا حل فاشیزم اور شینل سوشلزم نے پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وسائل معیشت پر شخصی تصرف تو باقی رہے، مگر جماعتی مفاد کی خاطر اس تصرف کو ریاست کے مضبوط کنٹرول میں رکھا جائے۔ لیکن عملاً اس کے نتائج بھی اشتراکی نظریہ کے نتائج سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتے۔ اشتراکیت کی طرح یہ نظریہ بھی فرد کو جماعت میں گم کر دیتا ہے، اور اس کی شخصیت کے آزادانہ نشوونما کا کوئی موقع باقی نہیں چھوڑتا۔ مزید برآں جو ریاست اس شخصی تصرف کو قابو میں رکھتی ہے وہ اتنی ہی مستبد اور جاہر ہو جاتی ہے جتنی اشتراکی ریاست۔ ایک بڑے ملک کی تمام حرفت کو اپنے نیچے اقتدار میں رکھنے اور اپنے دیئے ہوئے نقشہ پر کام کرنے کے لئے مجبور کرنا بڑی زبردست قوت قاہرہ چاہتا ہے اور جس ریاست کے ہاتھ میں ایسی قاہرہ طاقت ہو اس کے ہاتھ میں ملک کی آبادی کا بے بس ہو جانا اور کمزور کا غلام بن کر رہ جانا بالکل یقینی ہے۔

## اسلام کا حل

اب میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کس طرح اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اسلام نے تمام مسائل حیات میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھا ہے کہ زندگی کے جرائم و فطرتی ہیں ان کو جو ان کا توں برقرار رکھا جائے۔ اور فطرت کے راستے سے جہاں انحراف ہوا ہے وہیں سے اس کو موڑ کر فطرت کے راستے پر ڈال دیا جائے۔ دوسرا اہم قاعدہ جس پر اسلام کی تمام جماعتی اصلاحات مبنی ہیں وہ یہ ہے

کہ وہ صرف خارجی طور پر نظام تمدن میں چند ضابطے جاری کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ سب سے زیادہ زور اخلاق اور ذہنیت کی اصلاح پر صرف کیا جائے تاکہ نفس انسانی میں خرابی کی جڑ کٹ جائے۔ تیسرا اساسی قاعدہ جس کا نشان آپ کو تمام اسلامی نظام شریعت میں ملے گا یہ ہے کہ حکومت کے جبر اور قانون کے زور سے صرف وہی قائم کیا جائے جہاں ایسا کرنا ناگزیر ہو۔ ان تین قاعدوں کو ملحوظ رکھ کر اسلام زندگی کے معاشی شعبے میں ان تمام فطری اصولوں کو زیادہ سے زیادہ اخلاقی اصلاح اور کم سے کم حکومتی مداخلت کے ذریعہ سے مٹاتا ہے جو شیطان نے انسان سے اختیار کئے ہیں۔ یہ امر کہ انسان اپنی معاش کے لئے جبر و جہد کرنے میں آزاد ہو، یہ بات کہ آدمی اپنی محنت سے جو کچھ حاصل کرے اس پر اسے حقوق مالکانہ حاصل ہوں اور یہ کہ انسانوں کے درمیان ان کی قابلیتوں اور ان کے حالات کے لحاظ سے فرق و تفاوت ہوا ان سب چیزوں کو اسلام اس حد تک تسلیم کرتا ہے جس حد تک یہ منشاء فطرت کے مطابق ہیں۔ پھر وہ ان پر ایسی پابندیاں عائد کرتا ہے جو انہیں حق فطرت سے متجاوز و زور ختم دے بے انصافی کا موجب نہ بننے دیں۔

سب سے پہلے دولت کمانے کے سوال کو لیجئے۔ اسلام نے انسان کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ خدا کی زمین میں وہ اپنی طبیعت کے حجاب اور اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق خود اپنی زندگی کا سامان تلاش کرے۔ لیکن وہ اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنی معاش حاصل کرنے کے لئے اخلاق کو خراب کرنے والے یا تمدن کے نظام کو بگاڑنے والے ذرائع اختیار کرے۔ وہ کسب معاش کے

ذرائع میں حرام اور حلال کی تمیز قائم کرتا ہے اور نہایت تفصیل کے ساتھ چمن  
 چمن کرا ایک ایک نقصان رسالہ طریقہ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس کے قانون میں شراب  
 اور دوسری شہ آور چیزیں نہ صرف بچائے خود حرام ہیں، بلکہ ان کا بنانا، بیچنا،  
 خریدنا، رکھنا سب حرام ہے۔ وہ زنا اور قرض و سرود اور اسی قسم کے دوسرے  
 ذرائع، جو جائزہ ذرائع کسب معاش تسلیم نہیں کرتا۔ وہ ایسے تمام وسائل معیشت  
 کو بھی، جو جائز ٹھہرتا ہے جن میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے لوگوں کے یا سوسائٹی  
 کے نقصان پہنچتا ہو، مثلاً پوری، جوا اور سٹو، دھوکے اور فریب کے کاروبار  
 ، شیار ضرورت کو اس غرض سے روک رکھنا کہ قیمتیں گراں ہوں، معاشی وسائل  
 کو کسی ایک شخص یا چند اشخاص کا اجارہ دار دینا کہ دوسروں کے لئے جدوجہد کا  
 ذریعہ نہ ہو ان سب طریقوں کو حرام ٹھہرایسے نیز کاروبار کی ایسی تمام  
 شکموں کو اس لئے چھینٹ پھینٹ کرنا جائز قرار دیا ہے جو اپنی رعیت کے نفع  
 سے نفع نہ لے سکتے ہوں، پیدار کرنے والی ہوں، یا جن میں نفع و نقصان  
 بالکل ختم و اتفاق پر مبنی ہو یا جن میں زمین کے درمیان حقوق کا تعین نہ ہو۔  
 اگرچہ ہمارے کے لئے بھی قانون کا تفصیلی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا  
 کہ آٹھ بن مریضوں سے لوگ روزی اور اب پتی بنتے ہیں، ان میں سے بیشتر  
 طریقہ ہیں جن پر اسلام نے سخت قوانین بنائے ہیں، عائد کردی ہیں۔ وہ جو سالانہ  
 سب میں ان کو جائز ٹھہراتا ہے ان کے دائرے میں محدود رہ کر کام کیا جائے تو  
 نفعی عمل کے لئے بے اندازہ دقت سمیٹتے چلے جانے کا بہت کرا مکان ہے۔  
 اب دیکھئے جو ذرائع سے جو کچھ انسان حاصل کرے اگرچہ اسلام اس



شخص کے حقوق ملکیت تو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے استعمال میں اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑتا بلکہ اس پر بھی متعدد طریقوں سے پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کمائی ہوئی دولت کے استعمال کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔ یا اس کو خرچ کیا جائے۔ یا اسے مزید نفع اور کاموں پر لگایا جائے۔ یا اسے جمع کیا جائے۔ ان میں سے ایک ایک پر اسلام نے جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کی مختصر کیفیت میں یہاں بیان کرتا ہوں۔

خرچ کرنے کے جتنے طریقے اخلاق کو نقصان پہنچانے والے ہیں یا جن سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے وہ سب ممنوع ہیں۔ آپ جوئے میں اپنی دولت نہیں اڑا سکتے، آپ شراب نہیں پی سکتے۔ آپ زنا نہیں کر سکتے۔ آپ گانے بجانے، راج رگ اور عیاشی کی دوسری صورتوں میں اپنا روپیہ نہیں بہا سکتے۔ آپ ریشمی لباس نہیں پہن سکتے۔ آپ سونے اور جواہر کے زیورات استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ تصویروں سے اپنی دیواروں کو مزین نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جن سے انسان کی دولت کا بیشتر حصہ اس کی اپنی نفس پرستی پر صرف ہو جاتا ہے۔ وہ خرچ کی جن جن صورتوں کو جائز رکھتا ہے وہ اس قسم کی ہیں کہ آدمی بس ایک اوسط درجہ کی شستہ اور پاکیزہ زندگی بسر کرے اور اس سے زائد اگر کچھ بچتا ہو تو اسے خرچ کرنے کا راستہ اس نے یہ تجویز کیا ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، رفاہ عام میں، اور ان لوگوں کی امداد میں صرف کیا جائے جو معاشی دولت میں سے اپنی ضرورت کے مطابق حصہ پانے سے محروم رہ گئے ہیں۔ اسلام کے نزدیک بہترین طرز عمل تب ہے کہ

آدنہ جو کچھ کمائے اسے اپنی جائز اور معقول ضرورتوں پر خرچ کرے۔ اور پھر بھی جو  
 بچ ہے اُسے دوسروں کو دیدے تاکہ وہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ اس صفت  
 کو اسلام نے بلند ترین اخلاق کے معیاروں میں داخل کیا ہے اور ایک آئیڈیل  
 کی حیثیت سے اس کو اتنے زور کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جب کبھی سوسائٹی پر  
 اسلامی اخلاقیات کا اثر غالب ہوگا، اجتماعی زندگی میں وہ لوگ زیادہ عزت کی  
 نگاہ سے دیکھیں جائیں گے جو کمائیں اور خرچ کر دیں، اور ان لوگوں کو اچھی نگاہ سے  
 نہ دیکھا جائے گا جو دولت کو سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کریں یا کمائی ہوئی  
 دولت کے بچے محبت سے حق سے کو پھر کمانے کے کام میں لگانا شروع کر دیں۔

تاہم مجر و اخذ فی تعلیم کے ذریعہ سے اور سوسائٹی کے اخلاقی اثر اور باؤ سے  
 غیر معمولی حوصلہ و طمع رکھنے والے لوگوں کی کمزوریوں کا بالکل استیصال نہیں کیا جا  
 سکتا۔ اس کے باوجود پھر بھی بہت سے ایسے لوگ باقی رہیں گے جو اپنی ضرورت  
 سے زیادہ کمائی ہوئی دولت کو پھر مزید داماد ضرورت دولت کمانے میں لگانا  
 چاہیں گے، اس لئے اسلام نے اس کے استعمالات کے طریقوں پر چند قانونی  
 یا تبدیلیاں نافذ کر دی ہیں۔ اس کی پہلی موٹی دولت کے استعمالات کا یہ طریقہ کہ اسے  
 سود پر چلایا جائے۔ اسلامی قانون میں طبعی حرم ہے اگر آپ کسی کو اپنا مال قرض  
 دیتے ہیں تو خواہ اس نے وہ قرض اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لئے لیا ہو  
 یا وسیلہ معاش پیدا کرنے کے لئے، بہ حال آپ اس سے صرف اپنا اصل مال  
 ہی واپس لینے کے حق دار ہیں۔ اس طرح اسلام نے ملانہ مٹریہ داری کی کمر توڑ دیتا  
 اور اس سب سے بہتیار کو کند کر دیتا ہے جس کے ذریعہ سے مٹریہ دار محض اپنے



سرمایہ کے بل پائس کی معاشی دولت سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ ریائیاں نسل دولت  
 کے استعمال کا یہ طریقہ کہ اسے انسان خود اپنی تجارت یا صنعت و حرفت یا دوسرے  
 کاروبار میں رکھنے یا دوسروں کے ساتھ نفع و نقصان کا شریک ہو کر سرمایہ خرچ  
 کرے تو اسلام اسے جائز و حلال اور اس سے جو زائد ضرورت دولت  
 اشخاص کے پائس سمٹ جاتی ہے اس کا علاج دوسرے طریقوں سے کرتا ہے۔  
 اسلام نے زائد از ضرورت دولت کے جمع کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔  
 کہ بھی میں کہ چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یا تو  
 اسے اپنی ضروریات خریدنے پر صرف کر دے یا دوسروں کو دے وہ اس سے اپنی  
 ضروریات خریدیں اور اس طرح پوری دولت بزرگروں میں آتی ہے۔ لیکن اگر  
 ہم ایسا نہیں کرتے اور جمع کرنے ہی پر اصرار کرتے ہو تو مبادی میں جمع کر دہ  
 دولت میں سے ان دسویں قارات ۲۱ فی صدی سالانہ رقم ہوالی بنائے گی۔  
 اور اسے ان لوگوں کی اعانت پر صرف کیا جائے گا جو معاشی جدوجہد میں حصہ لینے  
 کے قابل نہیں ہیں یا سنی و جہد کرنے کے باوجود اپنی پورا حصہ پانے سے محروم  
 رہ جاتے ہیں۔ اسی چیز کا نام زکوٰۃ ہے اور اس کے اترنے کی صورت جو اسلام  
 نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اسے رعیت کے مشترک خزانہ میں جمع کیا جائے۔  
 اور خزانہ ان تمام دگوں کی ضروریات کا نیل بن جائے جو مرد کے محتاج ہیں۔  
 دراصل سوسائٹی کے لئے انشورس کی بہترین صورت ہے اور ان تمام خرابیوں کا  
 انحصار کرتی ہے جو اجتماعی ادارہ و معاشرت کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ ہونے کی  
 وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ سرمایہ دار نظام میں جو چیز انسان کو دولت جمع کرنے



داسے نفع اور کاموں میں لکاسے یہ مجبور کرتی ہے۔ جس سے مالیت  
 نسوڑنے وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ سب کچھ اس زندگی میں نظام  
 پیشہ کی ذمہ داری پر منحصر ہے۔ بلکہ یہ سب کچھ اس کے لئے ہو تو ہو گا مگر  
 اس سے بہت زیادہ کام کے لئے کچھ چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسرے ہمارے پھر  
 اور طبیعت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ بیمار ہو جائے اور کچھ بچا بچایا نہ رکھا ہو تو  
 علاج تک نہ کر سکے۔ گھر جل جائے یا کاروبار میں نقصان ہو یا کوئی اور آفت  
 ناگہانی آجائے تو کسی طرف سے اس کو سہارا ملنے کی امید نہیں۔ اسی طرح  
 سرمایہ داری نظام میں جو چیز محنت پیشہ لوگوں کو سرمایہ داروں کا ذخیرہ نظام  
 بن جائے اور ان کی شرائط پر کام کرنے کے لئے مجبور کرتی ہے وہ بھی یہی ہے  
 کہ جو کچھ اس کی محنت کا معاوضہ سرمایہ دار دیتا ہے اسے لینا اگر غریب آدمی قبول  
 نہ کرے تو فائدہ کرے اور نہ کچھ پڑے۔ سرمایہ دار کی عیش و عشرت سے منہ موڑ کر اسے  
 دو وقت کی روٹی میسر آنی مشکل ہے۔ پھر یہ محنت کبریٰ جو سب سرمایہ داری نظام  
 کی بدولت دنیا پر مسلط ہے کہ ایک طرف انہوں کو ڈروں انسان و حشر و پھر  
 اور دوسری طرف زمین کی پیداوار اور کارخانوں کی مصنوعات کے انبار سے  
 مرنے میں مکر فرما سکے نہیں جاسکتے۔ حتیٰ کہ انہوں نے انہوں سمندر میں چھوڑا جاتا  
 ہے۔ درود کے خانوں کے پریشاں ہیں۔ دنیا میں اس کا سبب بھی یہ ہے  
 کہ جو جتنی دولت و مال سامان عیش و عشرت پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان سب  
 کے لئے دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ اور وہ اپنے حسب حاجت اثبات و خیرات  
 کے لئے دنیا میں عیش و عشرت تجارت و صنعت و حرفت کی طرف پھرتی ہوئی

چلی جائے۔ اسلام زکوٰۃ اور بیت المال کے ذریعہ سے ان سرکاری ضرورتوں کا  
 استیصال کرتا ہے۔ بیت المال بروقت آپ کی پشت پر ایک مددگار کی حیثیت  
 سے موجود ہے۔ آپ کو فکر و فراغ کی ضرورت نہیں جب آپ عاجز و ناتوان بیت  
 المال میں جائے اور اپنا حق لے آئے، پھر بنک ڈپازٹ اور انشورنس پالیسی  
 کی کیا ضرورت؟ آپ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر ایمان تمام دنیا سے نصرت  
 ہو سکتے ہیں۔ آپ کے بچے جماعت کا خزانہ ان کا فیصل ہے بیماری، بڑھاپے  
 آفات ارضی و سماوی، ہر صورت حال میں بیت المال وہ دائمی مددگار ہے جس  
 کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ سرمایہ دار آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اسی  
 کی شرائط پر کام کرنا قبول کریں۔ بیت المال کی موجودگی میں آپ کے لئے فتنے  
 اور برہنگی اور بے سائیگی کا کوئی خطرہ نہیں۔ پھر یہ بیت المال سوسائٹی کے تمام ان  
 لوگوں کو اشیاء ضرورت خریدنے کے قابل بنا دیتا ہے جو دولت پیدا کرنے کے  
 بالکل ناقابل ہوں یا کم پیدا کرتے ہوں۔ اس طرح مال کی تیاری اور اس کی کمیت  
 کا توازن ہم قائم رہتا ہے اور اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ آپ اپنے دیوالیہ  
 پن کو دنیا بھر کے سر چھپنے کے لئے دوڑتے پھریں اور آخر کار دوسرے تیار  
 ہو کر پہنچنے کی ضرورت پیش آئے۔

ذکوٰۃ کے علاوہ دوسری تدبیر جو ایک جگہ سمٹی ہوئی دولت کو پھیلانے کے  
 لئے اسلام نے اختیار کی ہے وہ قانون وراثت ہے۔ اسلام کے سوا دوسرے  
 قوانین کا رجحان اس طرف ہے کہ جو دولت ایک شخص نے زندگی بھر میٹھی ہے وہ  
 اس کے مرنے کے بعد بھی سمٹی رہے مگر اس کے برعکس اسلام بطریقہ اخیار

کرتا ہے۔ کہ جس دولت کو ایک شخص سمیٹ کر قید کرتا رہا ہے، اس کے مرتے ہی وہ پھیلا دی جائے۔ اسلامی قانون میں بیٹے، بیٹیاں، باپ، مال، بیوی، بھائی، بہن سب ایک شخص کے وارث ہیں اور ایک ضابطہ کے مطابق سب پر میراث تقسیم ہونی ضروری ہے۔ قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو دوسرے کے رشتہ دار تلاش کئے جائیں گے۔ اور ان میں یہ دولت پھیلائی جائے گی۔ کوئی رشتہ دار سرے سے موجود ہی نہ ہو، تب بھی آدمی کو متبقی بنانے کا حق نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کی وارث پوری جماعت ہے۔ اس کی سمیٹی ہوئی تمام دولت بیت المال میں داخل کر دی جائے گی۔ اس طرح خواہ کوئی شخص کروڑوں اور اربوں کی دولت جمع کر لے، اس کے مرنے کے بعد وہ زمین لشتوں کے، نذر وہ سب کی سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر پھیل جائے گی اور دولت کا ہر سٹاؤ، بتدریج پھیلاؤ میں تبدیل ہو کر رہے گا۔

یہ نظام معیشت جس کا نہایت مختصر سا نقشہ میں نے پیش کیا ہے اس پر غور کیجئے۔ کیا یہ شخصی ملکیت کے ان تمام نقصانات کو دور نہیں کر دیتا جو شیطانی غلط تعلیم کے سبب سے رونما ہوتے ہیں؟ پھر آفراس کی کیا حاجت ہے کہ ہم اشتراکی نظریہ یا فاشرزم اور نیشنل سوشلزم کے نظریات کو اختیار کر کے معاشی انتظام کے وہ مصنوعی طریقے استعمال کریں جو ایک خرابی کو دور نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ دوسری خرابی پیدا کر دیتے ہیں؟ یہاں میں نے اسلام کے پورے نظام معاشی کو بیان نہیں کیا ہے۔ زمین کے انتظام اور کاروباری نزاعات Disputes کے تصفیہ اور صنعت و حرفت کے



سے سرمایہ کی فراہمی کی جو ضرورتیں اسلام کے اصول پر اختیار کی جا سکتی ہیں و  
 ان کے لئے قانون اسلام میں پوری گنجی سہولتیں مقرر ہیں۔ انہیں اس مختصر  
 زمانہ میں پیش کرنا مشکل ہے۔ نیز اس مضمون کے تحت درجہ ذیل کے  
 محمولات اور اندرون ملک میں اموال تجارت کی نقل و حرکت پر پختی کی پابندیوں  
 کو اڑا کر شیا ضرورت کے آزاد مبادلہ کا راستہ کھولا ہے اور ان کے لئے  
 نہیں کر سکا ہوں۔ ان سب بڑھ کر مجھے یہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے  
 کہ ملکی انتظام اور سول سروس اور فوج کے مصارف کو انتہائی حد تک کم کر دیا  
 اور عمارت سے اسٹامپ ڈیوٹی کو قطعی طور پر مٹا کر اسلام میں سہولتیں پیش  
 کی ہیں۔ ان معاشی وجوہات کو مدنظر رکھ کر اس کے ساتھ ساتھ  
 ہونے والی مصارف پر کھپا دینے کے بجائے سوسائٹی کی آسائش اور ترقی پر توجہ  
 ہونے کے جو مواقع پیش آتے ہیں ان کا بدولت اسلام کا معاشی نظام مستحکم  
 کے لئے کافی بڑی قیمت بن جاتا ہے۔ اگر تقصیر کو چھوڑ دیا جائے اور اب  
 جبر و سے جو جو بے شمار اظہارِ درشتی میں ملے ہیں، یا غیر مسلموں کی اذیتوں کے  
 دنیا پر غالب آجائے سے جو غربیت مانگوں پر چھا گئی ہے اسے دور کر کے  
 آزاد تحقیق کی نگاہ سے اس نظام کا مطالعہ کیا جائے تو میں ترقی کرتا ہوں کہ ایک  
 بھی معقول و منصف مزاج آدمی ایسا نہ ملے گا جو انسان کی معاشی فلاح کیلئے اس  
 نظام کو سب سے زیادہ مفید صحیح اور معقول تسلیم نہ کرے۔ لیکن اگر کسی شخص کے ذہن  
 میں یہ غلط فہمی ہو کہ اسلام کے پورے اعتقادی و اخلاقی مقصدی مجموعہ میں سے  
 صرف اس کے معاشی نظام کو لے کر کامیابی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے تو یہ

عرض کریں گا کہ برادرِ کرم وہ جس غلط فہمی کو دل سے نکال رہے ہیں اس معاشی  
 نظام کا نگہِ اربابِ اسلام کے سامنے ہی اتنی وقتِ ناز و نیاز اور معاشی ترقی نظام  
 کے ساتھ سے۔ پھر ان سب چیزوں کی بیدارِ اسلام کیفیت پر غور کیا جائے۔  
 اور وہ نظامِ اخلاق بھی اپنے آپ پر قائم نہیں ہے۔ بلکہ یہ نظامِ اخلاق  
 اس پرستہ کہ آپ ایک عالمِ القیبات اور خلقِ خدا کے لیے اور اپنے آپ  
 کو اس کے سامنے جواب دہ سمجھیں، موت کے بعد اس کی زندگی کو مانیں اور  
 آخرت میں عدالت الہی کے سامنے اپنے پرستہ کا رونا نہ بیات کے جانچے  
 جائے اور اس جانچ کے مطابق جزا و سزا پائے۔ کائنات کا یقین رکھیں اور تسلیم  
 کریں کہ خدا کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقرر شدہ وقتِ ازل سے آپ تک  
 پہنچا یا ہے جس کا ایک بڑی معاشی نظام بنی ہے۔ وہ سب کچھ وہی مسرتِ خدا سی  
 و برکت پر مبنی ہے۔ اگر اس عقیدے کے ورثہ معاشی اور معاشی نظام کے خدا  
 حیانت کو آپ جوں کا توں نہیں سمجھیں گے تو بڑا سدا میں خدا کو آپ دن بھی  
 اپنی صحیح پیرش کے ساتھ نہ چل سکے گا۔ نو بنہ میں سے آپ کو مستند بہ فائدہ  
 اٹھا سکیں گے ۛ

# مکتبہ جماعت اسلامی کتب

قیمت	(علاوہ محصول ڈاک)	
۸	۸	۱۔ رسالہ دینیات
۸	۸	۲۔ خطبہ
۸	۸	۳۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش (اول)
۸	۸	۴۔ " " " " (دوم)
۸	۸	۵۔ " " " " (سوم)
۸	۸	۶۔ مسئلہ قومیت
۸	۸	۷۔ تنقید
۸	۸	۸۔ تفہیمات
۸	۸	۹۔ مسئلہ جبر و قدر
۸	۸	۱۰۔ تجدید و احیائے دین
۸	۸	۱۱۔ سپردہ
۸	۸	۱۲۔ حقوق الزوہین
۸	۸	۱۳۔ اسلام اور ضبط ولادت
۲۳	۲۳	۱۴۔ دستور جماعت اسلامی
۶	۶	۱۵۔ سلامتی کا راستہ



۱۶۔ اسلام اور جاہلیت	قیمت	۶ ر	(غلاوہ محصولدار)
۱۷۔ اسلام کا تنظیم حیات	"	۱۰ ر	"
۱۸۔ اسلام کا نظریہ سیاسی	"	۸ ر	"
۱۹۔ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟	"	۸ ر	"
۲۰۔ ایک اہم استفتاء	"	۳ ر	"
۲۱۔ انسان کا معاشرتی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل	"	۸ ر	"
۲۲۔ نیا نظام تعلیم	"	۶ ر	"
۲۳۔ انگریزی ترجمہ رسالہ دینیات	"	۸ ر	"
۲۴۔ " " نظریہ سیاسی	"	۱۲ ر	"
۲۵۔ " " اسلامی حکومت	"	۱۲ ر	"
۲۶۔ نیشنلزم اینڈ انڈیا	"	۱۳ ر	"
۲۷۔ انگریزی ترجمہ اخلاقی نقطہ نظر	"	۱۲ ر	"
۲۸۔ معاشرتی مسئلہ (انگریزی ترجمہ)	"	۱۲ ر	"
۲۹۔ الحاد کے بعد کیا (انگریزی)	"	۱۲ ر	"
۳۰۔ اسلام کیا ہے	"	۸ ر	"

پتہ

مکتبہ جمہ اسلامی - ذیلدار پارک - اچھرہ - لاہور

# ترجمان القرآن

یہ ماہوار رسالہ سالانہ سے جاری ہے۔ اس وقت اس  
رسالہ کے اسلامی لٹریچر کے مفسرین مسلمانان ہند کے جمود کو  
ایک جھٹکا لگ رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ انھیں  
کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو گئے ہیں۔ انھیں کیا کرنا چاہیے  
تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی دینی بصیرت اور اعتقاد  
و عمل کے اسلامی الوازم سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس

رسالہ کا مطالعہ کیجئے۔

مفت محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

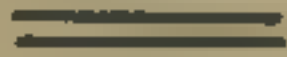
پتہ

دفتر ترجمان القرآن - خیابان پارک چمندر - لاہور





# اسلامی مقالات کا سلسلہ



- ۱۔ سلامتی کا راستہ ... ۶/۰
- ۲۔ اسلام کا نظریہ سیاسی ... ۸/۰
- ۳۔ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے ... ۸/۰
- ۴۔ اسلام اور جاہلیت ... ۶/۰
- ۵۔ اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر ... ۶/۰
- ۶۔ انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل ... ۸/۰
- ۷۔ دین حق ... ۶/۰
- ۸۔ نیا نظام تعلیم ... ۶/۰
- ۹۔ مذہب کا انقلابی تصور ... ۶/۰
- ۱۰۔ جہاد فی سبیل اللہ ... ۶/۰
- ۱۱۔ شہادت حق ... ۶/۰
- ۱۲۔ اسلام کا نظام حیات ... ۱۰/۰

# اسلام کا نظامِ حیات

پیشہ نشینی تعلیمیں



ابوالاعلیٰ مودودی





# اسلام کا نظام حیات

(چند نثری تقریب)

اسلام کا انتظامی نظام —————

سیاسی نظام —————

معاشی نظام —————

اقتصادی نظام —————

روحانی نظام —————

سید ابوالاعلیٰ مودودی

— شائع کردہ —

مکتبہ جماعت اسلامی ویلڈار پارک انچپورہ لاہور

۲  
سید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و نشر نے انصاف پریس لاہور

میں چھپوا کر مکتبہ جاحد اسلامی لاہور

سے شائع کیا

طبع اول ————— مارچ ۱۹۴۵ء ————— پانچ ہزار

۲

(۱)

اسلام کا اخلاقی نظام



یہ تقریر ۶ جنوری ۱۹۴۷ء کو ریڈیو پاکستان لاہور  
سے نشر کی گئی

## بسم اللہ الرحمن الرحیم

انسان کے اندر اخلاقی حس ایک فطری ہے جو بعض صفات کو پسند اور  
 بعض دوسرے صفات کو ناپسند کرتی ہے۔ جس انفرادی طور پر ان خواص میں پاس ہے کم پیش ہو  
 مگر مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے خلاق کے بعض اوصاف پر نبوی کا اور بعض پر  
 برائی کا ہمیشہ کیسا حکم لگایا ہے سچائی، انصاف، پاس، عداوت، مانت کو ہمیشہ سے  
 انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے اور کبھی کوئی ایسا دور نہیں گزرے جس  
 جھوٹ، ظلم، بد رفتاری اور بخیانت کو پسند کر لیا ہو۔ ہمدردی، رحم، فیاضی اور خیر  
 دہی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے اور خود غرضی، سنگدلی، بخل اور تنگ نظری کو بھی عزت  
 کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ صبر و تحمل، استقلال، ویرداری اور العزیز و شہادت  
 ہمیشہ سے وہ اوصاف رہے ہیں جو ادا کے مستحق سمجھے گئے اور بے عبری، چھوڑ  
 بن، تلوار مزاحیہ است جو صلی اور بزدلی پر کبھی تخریب و آفرین کے پھول نہیں برسائے  
 گئے۔ ضبط نفس خود داری، شائستگی اور ملنساری کا شمار ہمیشہ سے نبیوں ہی میں ہوتا  
 رہا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندگی نفس، کم ظرفی، بد تمیزی اور کچھ خلقی نے اخلاقی  
 محاسن کی فہرست میں جگہ پائی ہو۔ فرض شناسی، دعا شناسی، مستعدی اور احساسِ ذمہ  
 داری کی ہمیشہ عزت کی گئی ہے اور فرض ناتناسی، بے وفا، کام چور اور غیر ذمہ  
 دار لوگوں کو بھی اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح اجتماعی زندگی کے لیے  
 اور برے اوصاف کے معاملہ میں بھی انسانیت کا معاملہ تقریباً متفق علیہ ہی رہا  
 ہے۔ قدر کی مستحق ہمیشہ وہی مومن رہی ہے جس میں نظم اور انضباط ہو تو عام

اور امداد یا بھی ہو آپس کی محبت اور تحیر خواہی ہو اجتماعی انصاف اور معاشرتی مساوات ہو، تفرقہ، انتشار، بدظنی، بے ضابطگی، نا اتفاق، آپس کی بدخواہی، ظلم اور ناہمواری کو اجتماعی زندگی کے محاسن میں کبھی شمار نہیں کیا گیا۔ ایسا ہی معاملہ کردار کی نیکی و بدی کا بھی ہے۔ چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، جعل سازی اور رشوت خواری کبھی اچھے افعال نہیں سمجھے گئے، بد زبانی، مردم آزاری، غیبت، چغل خوری، حسد، بہتان تراشی اور فساد انگیزی کو کبھی نیکی نہیں سمجھا گیا۔ مکار، متکبر، ریاکار، منافق، ہٹ دھرم اور جھوٹے لوگ کبھی بھلے آدمیوں میں شمار نہیں کئے گئے۔ اس کے برعکس والدین کی خدمت، رشتہ داروں کی مدد، ہمسایوں سے حسن سلوک، دوستوں سے رفاقت، یتیموں اور بے کسوں کی خبر گیری، مریضوں کی تیمارداری اور مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت ہمیشہ نیکی سمجھی گئی ہے۔ پاک دامن، خوش گفتار، نرم مزاج اور خیر اندیش لوگ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔ انسانیت اپنا اچھا عنصر انہی لوگوں کو سمجھتی رہی ہے جو راست باز اور کھرے ہوں، جن پر ہر معاملہ میں اعتبار کیا جاسکے، جن کا ظاہر و باطن یکساں اور قول و فعل مطابقت ہو جو اپنے حق پر قانع اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں فراخ دل ہوں، جو امن سے رہیں اور دوسروں کو امن دیں، جن کی ذات سے ہر ایک کو خیر کی اُمید ہو اور کسی کو بُرائی کا اندیشہ نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں جن کو سب انسان جانتے چلے آئے ہیں نیکی اور بدی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہیں کہ انھیں کہیں سے ڈھونڈ کر نکالنے کی ضرورت ہو۔ وہ تو انسان کی جاتی بھائی



چیزیں ہیں جن کا شعور آدمی کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنی زبان میں نیکی کو معروف اور برائی کو منکر کہتا ہے، یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان بھلا جانتے ہیں اور منکر وہ جسے کوئی خرابی اور بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ اسی حقیقت کو قرآنی مجید دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا وَكُنَّا لَهُ مِنَ الْغَافِلِينَ** یعنی نفس انسان کو خدا نے برائی اور بھلائی کی واقفیت الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے

اب سوال یہ ہو کہ اگر خلاق کی برائی بھلائی جان پہچان چیزیں ہیں تو دنیا میں ہمیشہ سے بعض لوگوں کے نیک اور بعض کے بد سامنے پرتفق رہی ہے تو پھر دنیا میں یہ مختلف اخلاقی نظام کیسے ہیں؟ ان کے درمیان فرق کس بنا پر ہے؟ کیا چیز ہے جس کے باعث ہم کہتے ہیں کہ اسلام اپنا ایک مستقل اخلاقی نظام رکھتا ہے؟ اور اخلاق کے معاملہ میں آخر اسلام کا وہ خاص عطیہ (Moral Standard) کیا ہے جسے اس کی امتیازی خصوصیت کہا جاسکے؟

اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے جب ہم دنیا کے مختلف اخلاقی نظاموں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلی نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے مجموعی نظام میں سمونے، اور ان کی حد ان کا مقام اور ان کا مصروف تجویز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنے پر اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دراصل وہ اخلاقی حسن و قبح کا معیار تجویز کرنے اور خیر و شر کے علم کا ذریعہ متعین کرنے میں مختلف ہیں۔ اور ان کے درمیان اس امر میں بھی اختلاف

ہے کہ قانون کے پیچھے وہ قوتِ ناقہ را (Samsam) کوئی ہے جس کے  
 زور سے وہ جاری ہوا وہ کیا محرکات ہیں جو انسان کو اس قانون کی پابندی  
 پر آمادہ کریں۔ لیکن حسبِ ہم اس اختلاف کے اسباب کا کھوج لگاتے ہیں تو آخر کا  
 یہ حقیقت ہم پر کھلتی ہے کہ وہ اصلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے  
 راستہ انگ کر دیئے ہیں یہ ہے کہ ان کے درمیان کائنات کے تصور کائنات  
 کے اندر ان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے اور اسی اختلاف  
 نے جڑ سے لیکر شاخوں تک ان کی روح، ان کے مزاج اور ان کی شکل کو پیر  
 دوسرے سے مختلف کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی میں اصل فیصلہ کن سوالات یہ  
 ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے یا نہیں؟ ہے تو وہ ایک ہے یا بہت  
 ہیں؟ جس کی خدائی مانی جائے اس کی صفات کیا ہیں؟ ہر اسے ساتھ اس کا کیا  
 تعاون ہے؟ اس نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں؟ ہم اس کے  
 سامنے جواب دہ ہیں یا نہیں؟ جواب دہ ہیں تو کس چیز کی جواب دہی کرنی ہے؟  
 اور ہماری زندگی کا مقصد اور انجام کیا ہے جسے ہمیشہ نظر رکھ کر ہم کام لیں؟  
 ان سوالات کا جواب جس نوعیت کا ہو گا اسی کے مطابق نظامِ زندگی بنے گا  
 اور اسی کے مناسب حال نظامِ اخلاق تیار ہوگا۔

اس مختصر گفتگو میں میرے لئے یہ مشکل ہے کہ میں دنیا کے مختلف

نظامہائے حیات کا جائزہ لے کر یہ بتا سکوں کہ ان میں سے کس نے ان  
 سوالات کا جواب اختیار کیا ہے اور اس جواب نے اس کی شکل اور  
 راستے کے تعین پر کیا اثر ڈالا ہے۔ میرا صرف سلام کے متعلق عرض کر دوں

کہ وہ نہ سوالت کا کیا جواب اختیار کرتا ہے اور اس کی تباہی کس مخصوص قسم کا نظر ہم  
بخلیق وجود میں آتا ہے۔

[illegible]



چیز سے جیسا کچھ بھی اس کو سابقہ پیش آتا ہے اس کی بے لاگ جانچ ہوتی ہے کہ انسان نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ اور یہ جانچ وہ ہستی کہنے والی ہے جس نے زمین کے ذروں پر بنوا اور پانی پر، کائناتی لہروں پر اور خود انسان کے اپنے دل و دماغ اور دست و پا پر اس کی حرکات و سکنات ہی کا نہیں، اس کے خیارات اور ارادوں تک کا ٹھیک ٹھیک ریکارڈ مہیا کر رکھا ہے۔

یہ ہے وہ جواب جو اسلام نے زندگی کے بنیادی سوالات کا دیا ہے۔ یہ تھوڑے کائنات و انسان اس اہلی اور انتہائی بھلائی کو متبعین کر دیتا ہے جس کو پہنچنا انسانی سعی و عمل کا مقصود ہونا چاہئے اور وہ ہے خدا کی رضا۔ یہی وہ معیار ہے جس پر اسلام کے اخلاقی نظام میں کسی طرز عمل کو پرکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ خیر ہے یا شر۔ اس کے تعین سے اخلاق کو وہ محور مل جاتا ہے جس کے گرد پوری اخلاقی زندگی گھومتی ہے اور اس کی حالت بے لنگر کے جہاز کی سی نہیں رہتی کہ ہوا کے جھونکے اور موجوں کے تھپیڑے اسے ہر طرف دوڑاتے پھریں۔ یہ تین ایک مرکزی مقصد سامنے رکھ دیتا ہے جس کے لحاظ سے زندگی میں تمام اخلاقی صفات کی مناسب حدیں، مناسب جگہیں اور مناسب عملی صورتیں متعین ہو جاتی ہیں اور ہمیں وہ مستقل اخلاقی قدربیں (Values) یا فہم لگ جاتی ہیں جو تمام بدلتے ہوئے حالات میں اپنی جگہ ثابت و قائم رہ سکیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رہتائے الہی کے مقصود قرار پایا نے سے اخلاق کو ایک بلند ترین غایت مل جاتی ہے جس کی بدولت اخلاقی ارتقاء کے امکانات لامتناہی ہو سکتے ہیں اور کسی مرحلہ پر بھی اغراض پرستیوں کی آرائشیں اس کو ملوث نہیں کر سکتیں۔

معیار دینے کے ساتھ اسلام اپنے اسی تصور کائنات و انسان سے ہم کو اخلاقی حسن و قبح کے علم کا ایک مستقل ذریعہ بھی دیتا ہے۔ اُس نے ہمارے علمِ غلاق کو محض عقل یا غواہشات یا تجربے یا علوم انسانی پر منحصر نہیں کر دیا ہے کہ ہمیشہ ان کے بدلتے ہوئے فیصلوں سے ہمارے اخلاقی حکام بھی بدلتے رہیں اور انہیں کوئی پائیدار نصیب ہی نہ ہو سکے، بلکہ وہ ہمیں ایک متعین اخذ دیتا ہے، یعنی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، جس سے ہم کو ہر حال اور ہر زمانے میں اخلاقی ہدایات ملتی ہیں۔ اور یہ ہدایات ایسی ہیں کہ خانگی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سیاست کے بڑے سے بڑے مسائل تک زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ان کے اندر معاملاتِ زندگی پر اخلاق کے اصولوں کا وہ وسیع ترین انطباق (مطابقت) ملتا ہے کہ (ملاحظہ فرمائیے) پایا جاتا ہے جو کسی مرحلہ پر کسی دوسرے ذریعہ علم کی اختیاج ہمیں محسوس نہیں ہونے دیتا۔

پھر اسلام کے اسی تصور کائنات و انسان میں وہ قوتِ نافذہ بھی موجود ہے جس کا قانون اخلاق کی پشت پر ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے خدا کا خوتِ آخرت کی بانی پر اس کا اندیشہ، اور ابدی مستقبل کی خرابی کا خطرہ۔ اگرچہ اسلام ایک ایسی طاقت ور رائے عام بھی تیار کرنا چاہتا ہے جو اجتماعی زندگی میں اشخاص اور گروہوں کو اصول اخلاق کی پابندی پر مجبور کرنے والی ہو، اور ایک ایسا سیاسی نظام بھی بنانا چاہتا ہے جس کا اقتدار اخلاقی قانونِ قانون کو بزورِ نافذ کرے، لیکن اس کا اصل اعتماد اس خارجی دباؤ پر نہیں ہے۔

بلکہ اس اندرونی دیاؤ پر ہے جو خدا اور آخرت کے عقیدے میں مضمر ہے۔  
 اخلاقی احکام دینے سے پہلے اسلام آدمی کے دل میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ  
 تیرا معاملہ دراصل اس خدا کے ساتھ ہے جو ہر وقت ہر جگہ تجھے دیکھ رہا ہے۔  
 تو دنیا بھر سے چھپ سکتا ہے مگر اس سے نہیں چھپ سکتا۔ دنیا بھر کو دھوکے  
 سناتا ہے مگر اسے نہیں دے سکتا۔ دنیا بھر سے بھاگ سکتا ہے مگر اس کی گرفت سے  
 بچ کر نہیں نہیں جاسکتا۔ دنیا محض تیرے ظاہر کو دیکھتی ہے مگر وہ تیری نیتوں  
 اور ادون تک کو دیکھ لیتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی سی زندگی میں تو چاہے کچھ کرے  
 بہر حال ایک دن تجھے مرنے سے اور اس عدالت میں حاضر ہونے سے جہاں کالت  
 ثبوت سفارش، جھوٹی شہادت دھوکا اور شریک کچھ نہ مل سکے گا اور تیرے  
 مستقبل کا یہ لگ زبند برپائے گا۔ یہ عقیدہ جھماکے اسلام کو یا ہر آدمی کے دل  
 میں پولیس کی ایک چوکی بٹھا دیتا ہے جو اندر سے اس کو احکام کی تعمیل پر مجبور  
 کرتی ہے، خواہ یا نہ ہو۔ احکام کی پابندی کرانے والی کوئی پولیس عدالت اور جیل  
 موجود ہو یا نہ ہو۔ اسلام کے قانون اخلاق کی پشت پر اصل زور یہی ہے جو  
 اسے نافذ کرتا ہے۔ لہٰذا عام اور حکومت کی طاقت اس کی تابعدار ہو  
 تو فائدہ ملی تو رنہ تنہا ہی ایمان مسلمان افراد اور مسلمان قوم کو سیدھا چلا سکتا  
 ہے بشرطیکہ واقعی ایمان دلوں میں جاگزیں ہو۔

اسلام کا یہ تصور کائنات و انسان وہ محرکات بھی فراہم کرتا ہے جو  
 انسان کو قانون اخلاق کے مطابق عمل کرنے کے لئے ابھارتے ہیں انسان کا  
 اس بات پر راضی ہو جانا کہ وہ خدا کو اپنا خدا مانے اور اس کی بندگی کو اپنی



زندگی کا طریقہ بنائے، اور اس کی رضا کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرائے یہ اس بات کا کافی محرک ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جن کے متعلق اسے یقین ہو کہ وہ خدا کے احکام ہیں۔ اس محرک کے ساتھ آخرت کا یہ عقیدہ بھی ایک دوسرے اطلاق و محرک ہے کہ جو شخص احکام الہی کی اطاعت کرے گا اس کے لئے ابدی زندگی میں ایک شاندار مستقبل یقینی ہے، خواہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں اسے کتنی ہی مشکلات، نقصانات اور تکلیفوں سے دوچار ہوتا پڑے اور اس کے برعکس جو یہاں سے خدا کی نافرمانیاں کرتا ہوا جائے گا اسے ابدی سزا بھگتنی پڑے گی، چاہے دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ کیسے ہی مزے لوٹ لے۔ یہ اُمید اور یہ خوف اگر کسی کے دل میں جاگزیں ہو تو اس میں اتنی زبردست قوت محرکہ موجود ہے کہ وہ ایسے مواقع پر بھی اسے نیکی پر ابھار سکتی ہے جہاں نیکی کا نتیجہ دنیا میں سخت نقصان دہ نکلتا نظر آتا ہو، اور ان مواقع پر بھی ہدی سے دور رکھ سکتی ہے جہاں بدی نہایت پر لطف اور نفع بخش ہو۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنا تصور کائنات اپنا معیار خیر و شر اپنا مانعہ علم اخلاق، اپنی قوت نافذہ اور اپنی قوت محرکہ الگ رکھتا ہے اور انہی چیزوں کے ذریعہ سے معروف اخلاقیات کے مواد کو اپنی قدر و قیمت کے مطابق ترتیب دے کر زندگی کے تمام شعبوں میں جاری کرتا ہے۔ اسی بنا پر یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام اپنا ایک مکمل اور مستقل بالذات اخلاقی نظام رکھتا ہے۔ اس نظام کی، تنبیہ و تہذیبیاتی یوں تو بہت سی ہیں مگر ان میں سے سب سے نمایاں ہیں جنہیں اس کا خاص عطیہ کہا جاسکتا ہے۔

پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رہنائے الہی کو مقصود بنا کر اخلاق کسے  
ایک ایسا بلن معیار فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے اخلاقی ارتقا کے امکانات کی  
کوئی انتہا نہیں رہتی، ایک ماخذ علم مقرر کر کے اخلاق کو وہ پائیداری اور استقلال  
بخشتا ہے جس میں ترقی کی گنجائش تو ہے مگر تلون اور تیرنگی کی گنجائش نہیں ہے۔  
خوفِ خدا کے درلیعہ سے اخلاق کو وہ قوتِ ناقذہ دیتا ہے جو غارِ جی و باد کے  
بغیر انسان سے اس کی پابندی کراتی ہے اور خدا و آخرت کے عقیدہ سے  
وہ قوتِ محرکہ فراہم کرتا ہے جو انسان کے اندر خود بخود قانونِ اخلاق پر عمل  
کرنے کی رغبت اور آمادگی پیدا کرتی ہے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ کی ایج سے کام لے کر کچھ نرے  
اخلاقیات نہیں پیش کرتا اور نہ انسان کے معروف اخلاقیات میں سے بعض کو  
گھٹانے اور بعض کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انہی اخلاقیات کو لیتا  
ہے جو معروف ہیں اور ان میں سے چند کو نہیں بلکہ سب کو لیتا ہے۔ پھر زندگی  
میں پورے توازن اور تناسب کے ساتھ ایک ایک کا محلِ مقام اور مصروف  
نچوڑ کرتا ہے، اور ان کے انطباق کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ انفرادی کردار نہ  
خالص سعادت، شہری زندگی، ملکی سیاست، معاشی کاروبار، یا زار و مدرستہ  
سیاست، پولیس، لاکن، چھاؤنی، میدانِ جنگ، صلح کا نفرین، غرض زندگی کا کوئی پہلو  
اور شعبہ پر امن رہ جاتا جو خدات کے ہمہ گیر اثر سے بچ جائے۔ ہر جگہ ہر شعبہ  
زندگی میں وہ اخلاق کو حکمران بناتا ہے۔ اور اس کی کوشش یہ ہے کہ معاشرت  
زندگی کی باکیں خواہشات، اغراض اور مصلحتوں کے بجائے اخلاق کے ہاتھوں

میں ہوں۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانیت سے ایک ایسے نظامِ زندگی کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے جو معروف پر قائم اور منکر سے پاک ہو۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ جن بھلائیوں کو انسانیت کے ضمیر نے ہمیشہ بھلا جانا ہے، آؤ انہیں قائم کریں اور پردان چڑھائیں اور جن برائیوں کو انسانیت ہمیشہ سے بُرا سمجھتی چلی آئی ہے آؤ انہیں دبائیں اور مٹائیں۔ اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا انہی کو جمع کر کے اس نے ایک اُمت بنائی جس کا نام نہ تھا۔ اور ان کو ایک اُمت بنانے سے اس کا ہر غرض ہی تھی کہ وہ معروف کو جاری و قائم کرنے اور منکر کو دبائے اور مٹانے کے لئے منظم سعی کرے۔ اب اگر اسی اُمت کے ہاتھوں معروف دب و منکر قائم ہونے لگے تو یہ ماتم کی جگہ ہے، خود اس اُمت کے لئے بھی اور دنیا کے لئے بھی۔

(بہ اجازت ریڈیو پاکستان)



.

.

سید کاظم

یہ تقریر ۲۰ جنوری ۱۹۴۶ء کو ریڈیو پاکستان، لاہور

سے نشر کی گئی



اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد تین اصولوں پر رکھی گئی ہے: توحید رسالت اور خلافت۔ ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھ بغیر اسلامی سیاست کے تفصیلی نظام کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس لئے سب سے پہلے میں انہی کی مختصر تشریح کر دوں گا۔

توحید کے معنی یہ ہیں کہ خدا اس دنیا کا اور اس کے سب رہنے والوں کا خالق پروردگار اور مالک ہے۔ حکومت و فرمانروائی سی کی ہے، وہی حکم دینے اور منع کرنے کا حق رکھتا ہے اور بندگی و اطاعت بدشکرت غیرے اسی کے لئے ہے، ہماری یہ ہستی جس کی بدولت ہم موجود ہیں، ہمارے جسمانی آلات اور طاقتیں جن سے ہم کام لیتے ہیں اور ہمارے وہ اختیارات جو ہمیں دنیا کی موجودات پر حاصل ہیں اور خود یہ موجودات جن پر ہم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہماری پیدا کردہ یا حاصل کردہ ہے اور نہ اس کی بخشش میں خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اس لئے اپنی ہستی کا مقصد اور اپنی قوتوں کا مصرف اور اپنے اختیارات کی حدود متعین کرنا نہ تو ہمارا اپنا کام ہے نہ کسی دوسرے کو اس معاملے میں دخل دینے کا حق ہے۔ یہ صرف اس خدا کا کام ہے جس نے ہم کو ان قوتوں اور اختیارات کے ساتھ پیدا کیا اور دنیا کی یہ بہت سی چیزیں ہمارے تصرف میں دی ہیں۔ توحید کا یہ اصول انسانی حاکمیت کی سرے سے نفی کر دیتا ہے۔ ایک انسان ہو یا ایک خاندان، ایک طبقہ اور ایک گروہ یا ایک پوری قوم یا مجموعی طور پر تمام دنیا کے انسان

حاکمیت کا حق بہر حال کسی کو بھی نہیں پہنچتا۔ حاکم صرف خدا ہے اور اسی کا حکم قانون ہے۔

خدا کا قانون جس ذریعے سے بندوں تک پہنچتا ہے اس کا نام رسالت ہے اس ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں ایک کتاب جس میں خود خدا نے اپنا قانون بیان کیا ہے دوسرے کتاب کی مستند تفسیر جو رسول نے خدا کا نمایندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے قول و عمل میں پیش کی ہے۔ خدا کی کتاب میں وہ تمام اصول بیان کر دیئے گئے ہیں جن پر انسانی زندگی کا نظام قائم ہونا چاہئے۔ اور رسول نے کتاب کے اس منشا کے مطابق محض ایک نظام زندگی بنا کر چلنے اور اس کی ضروری تعقیلات بتا کر ہمارے لئے ایک نمونہ قائم کر دیا ہے۔ انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام اسلامی اصطلاح میں شریعت ہے اور یہی وہ اساسی دستور ہے جس پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے۔

اب خلافت کو لیجئے۔ یہ لفظ عربی زبان میں نبیابت کے لئے بولا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا میں انسان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ زمین پر خدا کا نائب ہے، یعنی اس کے ملک میں اس کے دیئے ہوئے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ آپ جب کسی شخص کو اپنی جائداد کا انتظام سپرد کرتے ہیں تو زما آپ کے پیش نظر چار باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جائداد کے اصل مالک آپ خود ہیں نہ کہ وہ شخص۔ دوسرے یہ کہ آپ کی جائداد میں اس شخص کو آپ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کرتا چاہئے۔ تیسرے یہ کہ اس نے اپنے اختیارات کو ان حدود کے اندر استعمال کرنا چاہئے جو آپ نے اس کے

لئے مقرر کر دی ہوں۔ چوتھے یہ کہ آپ کی حساب انداز میں اسے آپ کا منشا پورا کرنا ہو گا نہ کہ اپنا۔ یہ چار شرطیں نیابت کے تصور میں اس طرح شامل ہیں کہ نائب کا فقط بولنے ہی خود بخود انسان کے ذہن میں آجاتی ہیں۔ اگر کوئی نائب ان چاروں شرطوں کو پورا نہ کرے تو آپ کہیں گے کہ وہ نیابت کے حدود سے تجاوز کر گیا اور اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا جو نیابت کے عین مفہوم میں شامل تھا۔ ٹھیک یہی حسی ہیں جن میں اسلام انسان کو خدا کا خلیفہ قرار دیتا ہے اور اس خلافت کے تصور میں ہی چاروں شرطیں شامل ہیں۔ اسلامی نظریہ سیاسی کی روش سے جو ریاست قائم ہوگی وہ درحقیقت خدا کی حاکمیت کے تحت انسانی خلافت ہوگی جسے خدا کے ملک میں اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی تقریر کی ہوئی حدود کے اندر کام کر کے اس کا منشا پورا کرنا ہو گا۔

خلافت کی اس تشریح کے سلسلے میں اتنی بات اور سمجھ دیجئے کہ اس معنی میں اسلامی نظریہ سیاسی کسی ایک شخص یا خاندان یا طبقے کو خلیفہ قرار نہیں دیتا بلکہ اس پوری موساسی کو خلافت کا منصب دیتا ہے جو توحید اور رسالت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کر کے نیابت کی شرطیں پوری کرنے پر آمادہ ہو۔ ایسی موساسی بحیثیت مجموعی خلافت کی حامل ہے اور یہ خلافت اس کے ہر ہر فرد کو پہنچتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلام میں جمہوریت کی ابتا ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کا ہر فرد خلافت کے حقوق اور اختیارات رکھتا ہے۔ ان حقوق و اختیارات میں تمام افراد بالکل برابر کے ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی پر نہ ترجیح حاصل ہے اور نہ ہی حق پہنچتا ہے کہ اسے ان حقوق و اختیارات سے محروم کر سکے۔ ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لئے جو حکومت بنائی جائے گی وہ انہی افراد کی مرضی سے بنے گی۔ یہی لوگ اپنے اختیارات



خلافت کا ایک حصہ اسے سونپیں گے۔ اس کے بننے میں ان کی رائے شامل ہوگی۔  
 اور ان کے مشورے ہی سے وہ چلے گی جو ان کا اعتماد حاصل کرے گا وہ ان کی  
 طرف سے خلافت کے فرائض انجام دے گا اور جو ان کا اعتماد کھودے گا اسے  
 حکومت کے منصب سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس لحاظ سے اسلامی جمہوریت ایک مکمل جمہوریت ہے  
 اتنی مکمل جتنی کوئی جمہوریت مکمل ہو سکتی ہے البتہ جو چیز اسلامی جمہوریت کو  
 مغربی جمہوریت سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا نظریہ سیاسی جمہوری  
 حاکمیت کا قائل ہے اور اسلام جمہوری خلافت کا۔ وہاں جمہور خود بادشاہ ہیں اور  
 یہاں بادشاہی خدا کی ہے اور جمہور اس کے خلیفہ ہیں۔ وہاں اپنی شریعت جمہور  
 آپ بناتے ہیں یہاں ان کو اس شریعت کی پابندی کرنی ہوتی ہے جو خدا نے  
 اپنے رسول کے ذریعہ سے دی ہے۔ وہاں حکومت کا کام جمہور کا منشا پورا کرنا  
 ہوتا ہے، یہاں حکومت اور اس کے بنانے والے جمہور سب کا کام خدا کا منشا پورا  
 کرنا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ مغربی جمہوریت ایک مطلق العنان خدائی ہے جو اپنے  
 اختیارات کو آزادانہ استعمال کرتی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی جمہوریت ایک  
 پابند آئین بندگی ہے جو اپنے اختیارات کو خدا کی دی ہوئی ہدایات کے  
 مطابق اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرتی ہے۔

اب میں آپ کے سامنے اس ریاست کا ایک مختصر مگر واضح نقشہ پیش کر دیتا ہوں۔

جو توبہ رسالت اور خلافت کی ان نبیاء دوں پر مبنی ہے۔

اس ریاست کا مقصد قرآن میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان

بھلائیوں کو قائم کرے، فردغ دے اور پروان چڑھائے جن سے خداوند عالم زندگی

کو آسانہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ان برائیوں کو رد کے دیائے اور مٹانے کے جو  
انسانی زندگی میں فدا و فدا عالم کو پسند نہیں ہے۔ اسلام میں ریاست کا مقصد  
نہ منفی انتظام ملکی ہے اور نہ یہ کہ وہ کسی خاص قوم کی اجتماعی خواہشات کو پورا  
کرے۔ اس کے بجائے اسلام اس کے سامنے ایک بلند نصب العین رکھ دیتا  
ہے جس کے حصول میں اس کو اپنے تمام وسائل و ذرائع اور اپنی تمام طاقتیں صرف  
کرنی چاہئیں۔ اور وہ یہ ہے کہ خدا اپنی زمین میں اور اپنے بندوں کی زندگی  
میں جو پاکیزگی جو حسن جو خیر و صلاح جو ترقی و فلاح دیکھنا چاہتا ہے وہ  
دونا ہوا اور بگاڑ کی ان تمام صورتوں کا سد باب ہو جو خدا کے نزدیک اس کی  
زمین کو اچاڑنے والی اور اس کے بندوں کی زندگی کو خراب کرنے والی ہیں۔ اس  
نصب العین کو پیش کرنے کے ساتھ اسلام ہماری سامنے خیر و شر دونوں کی ایک  
واضح تصویر رکھتا ہے جس میں مظلوم بھلائیوں اور ناپسندیدہ برائیوں کو صفات  
صفات نمایاں کر دیا گیا ہے۔ اس تصویر کو نگاہ میں رکھ کر ہر زمانے میں اور ہر حال  
میں اسلامی ریاست اپنا اصلاحی پروگرام بنا سکتی ہے۔

اسلام کا مستقل تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی اصولوں  
کی پابندی کی جائے۔ اس لئے وہ اپنی ریاست کے لئے بھی قطعی پالیسی متعین  
کر دیتا ہے کہ اس کی سیاست بے لگ انصاف بے لوث سچائی اور کھری  
ایمانداری پر قائم ہو وہ ملکی یا انتظامی یا قومی مصلحتوں کی خاطر جھوٹ فریب  
اور بے انصافی کو کسی حال میں گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ملک کے اندر  
داخل اور رعایا کے باہمی تعلقات ہوں یا ملک کے باہر دوسری قوموں کے

ساتھ تعلقات دونوں میں وہ صداقت، دیانت اور انصاف کو غرض و مصالح پر تقدم رکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان افراد کی طرح مسلم ریاست پر بھی وہ یہ پابندی نافذ کرتا ہے کہ عہد کرو تو اسے دف کر و لینے اور دینے کے پیمانے یکساں رکھو، جو کچھ کہتے ہو وہی کرو اور جو کچھ کرتے ہو وہی کہو اپنے حق کے ساتھ اپنے فرض کو بھی یاد رکھو اور دوسرے کے فرض کے ساتھ اس کے حق کو بھی نہ بھولو طائفت کو ظلم کے بجائے انصاف کے قیام کا ذریعہ بناؤ، حق کو بہر حال حق سمجھو اور اسے ادا کرو۔ اقتدار کو خدا کی ارادت سمجھو اور اس تقیہ کے ساتھ اسے استعمال کرو کہ اس امانت کا پورا حساب تمہیں اپنے خدا کو دینا ہے۔

اسلامی ریاست اگرچہ زمین کے کسی خاص حصے ہی میں قائم ہوتی ہے مگر وہ نہ انسانی حقوق کو ایک جغرافیہ میں محدود رکھتی ہے نہ شہریت کے حقوق کو بہانہ تک انسانیت کا اطلاق ہے اسلام ہر انسان کے لئے چند بنیادی حقوق مقرر کرتا ہے اور یہ حال میں ان کے احترام کا حکم دیتا ہے خواہ وہ انسان اسلامی یا ست کے حدود میں رہتا ہو یا اس سے باہر خواہ دوست ہو یا دشمن، خواہ صلح رکھتا ہو یا برسر جنگ ہو انسانی حقوں میں تمہرے حق ہے اور حق کے بغیر سے نہیں۔ بائبل کا دعوت بچے بڑے بیار اور زخمی پر دست درازی کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔ توحہ کی عصمت بہ حال استرس کی مستحی ہے اور اسے بے اثر نہیں کیا جاسکتا۔ بھر کا آدمی روتی کا لنگا آدمی پڑے کا اور زخمی یا بیمار آدمی علاج اور زور داری کا بہرہ مستحق ہے خواہ وہ دشمن قوم ہی سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ایسے ہی چند دوسرے حقائق اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان سننے کو سکھائے ہیں اور اسلام کا یہ سکہ ہے کہ انسان کو بنیادی حقوق کی جلد وصال ہے۔ جسے شہریت کے حقوق تو وہ بھی اسلام ف اپنی لڑوں کو نہیں



دیتا جو اس کی ریاست کی حدود میں پیدا ہوئے ہوں بلکہ ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں پیدا ہوا ہو اسلامی ریاست کے حدود میں داخل ہوتے ہی آپ سے آپ اس کا شہری بن جاتا ہے، اور پیدائشی شہریوں کے برابر حقوق کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دنیا میں جتنی اسلامی ریاستیں بھی ہوں گی ان سب کے درمیان شہریت مشترک ہوگی، مسلمان کو کسی اسلامی ریاست کے حدود میں داخل ہونے کے لئے پاسپورٹ کی ضرورت نہ ہوگی، مسلمان کسی نسلی، قومی یا طبقاتی امتیاز کے بغیر ہر اسلامی ریاست میں کیڑے سے بڑے ذمہ داری کے منصب کا اہل ہو سکتا ہے۔

غیر مسلموں کے لئے جو کسی اسلامی ریاست کے حدود میں رشتہ ہوں اسلام نے چند حقوق معین کر دیئے ہیں اور وہ لازماً دستور اسلامی کا جزو ہوں گے۔ اسلامی اصطلاح میں ایسے غیر مسلم کو ذمی کہا جاتا ہے یعنی جس کی حفاظت کا اسلامی ریاست نے ذمہ لیا ہے۔ ذمی کی جان و مال اور آب و مالک مسلمان کی جان و مال اور آب و مال کی طرح محترم ہے۔ فوجداری اور دیوانی قوانین میں مسلم اور ذمی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ذمیوں کے پرستار لائیں اسلامی ریاست کوئی مداخلت نہ کرے گی۔ ذمیوں کو ضمیر و اعتقاد اور مذہبی رسوم و عبادات میں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ ذمی اپنے مذہب کی تبلیغ ہی نہیں بلکہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے اسلام پر تنقید بھی کر سکتا ہے۔ یہ ویسے ہی بہت سے حقوق اسلامی دستور میں غیر مسلم رعایا کو دیئے گئے ہیں اور مستقل حقوق ہیں جنہیں اس وقت تک سلب نہیں کیا جاسکتا جب تک وہ بہانے سے ذمے سے خارج نہ ہو جائیں۔ کوئی

غیر مسلم حکومت اپنی مسلم رعایا پر چاہے کتنے ہی ظلم ڈھلائے، ایک اسلامی ریاست کے لئے اس کے جواب میں اپنی غیر مسلم رعایا پر شریعت کے خلاف ذرا سی دست درازی کرنا بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ ہماری سرحد کے باہر اگر سائے مسلمان قتل کر دیئے جائیں تب بھی ہم اپنی حد کے اندر ایک دہائی کا خون حق کے بغیر نہیں بہا سکتے۔

اسلامی ریاست کے انتظام کی ذمہ داری ایک امیر کے سپرد کی جائیگی جسے صدر جمہوریہ کے مماثل سمجھنا چاہئے! امیر کے انتخاب میں ان تمام بالغ مردوں اور عورتوں کو رائے دینے کا حق ہو گا جو دستور کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوں انتخاب کی بنیاد یہ ہوگی کہ روح اسلام کی و تقویت اسلامی سیرت خدا ترسی اور تدبیر کے اعتبار سے کون شخص سوسائٹی کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے ایسے شخص کو امارت کے لئے منتخب کیا جائے گا۔ پھر اس کی مدد کیلئے ایک مجلس شوریٰ بنائی جائے گی اور وہ بھی لوگوں کی منتخب کردہ ہوگی! امیر کے لئے لازم ہو گا کہ ملک کا انتظام اہل شوریٰ کے مشورے سے کرے۔ ایک امیر اسی وقت تک حکمران رہ سکتا ہے جب تک اسے لوگوں کا اعتماد حاصل ہے۔ عدم اعتماد کی صورت میں اسے جگہ خالی کرنی ہوگی اور جب تک وہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے اسے حکومت کے پورے اختیارات حاصل رہیں گے اور وہ شوریٰ کی اکثریت کے مقابلے میں ویٹو استعمال کر سکے گا۔ امیر اور اس کی حکومت پر عام شہریوں کو نکتہ چینی کا پورا حق حاصل ہوگا۔

اسلامی ریاست میں قانون سازی ان حدود کے اندر ہوگی جو شریعت میں مقرر کی گئی ہیں۔ خدا اور رسول کے واضح احکام صرف اطاعت کے لئے ہیں

کوئی مجلس قانون ساز ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ احکام جن میں  
 دو یا زیادہ تعبیریں ممکن ہیں تو ان میں شریعت کا منشا معلوم کرنا ان لوگوں کا کام  
 ہے جو شریعت کا علم رکھتے ہوں۔ اس لئے ایسے معاملات مجلس شوریٰ کی اس  
 سب کمیٹی کے سپرد کئے جائیں گے جو علماء پر مشتمل ہوگی۔ اس کے بعد ایک  
 وسیع میدان ان معاملات کا ہے جن میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے  
 ایسے تمام معاملات میں مجلس شوریٰ قوانین بنانے کے لئے آزاد ہے۔

اسلام میں عدالت انتظامی حکومت کے ماتحت نہیں ہے بلکہ راہ  
 راست خدا کی نمائندہ اور اس کو جواب دہ ہے۔ حاکمان عدالت کو مقررہ تو  
 انتظامی حکومت ہی کرے گی۔ مگر جب ایک شخص عدالت کی کرسی پر بیٹھا جائے گا  
 تو وہ خدا کے قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان بے لاگ انصاف کرے گا  
 اور اس کے انصاف کی زد سے خود حکومت بھی بچ نہ سکے گی۔ حتیٰ کہ خود حکومت  
 کے رئیس اسٹی کو بھی مدعی یا مدعا علیہ کی حیثیت سے اس کے سامنے اسی طرح  
 حاضر ہونا پڑے گا جیسے ایک عام شہری حاضر ہوتا ہے۔

ایہ اجازت بہرہ ور پاکستان





(۳)

اسلام کا مشرقی نظام

یہ تقریر: افروری ۱۹۴۸ء کو ریڈیو پاکستان لاہور  
سے نشر کی گئی۔



اسلام کے معاشرتی نظام کا سبب بنیادیہ نظریہ ہے کہ دنیا کے سب  
انسان ایک نسل سے ہیں۔ خدا نے سب سے پہلے ایک انسانی جوڑا پیدا کیا تھا پھر  
اسی جوڑے سے وہ سارے لوگ پیدا ہوئے جو دنیا میں آباد ہیں اب تک اس ایک نسل  
تک اس جوڑے کی اولاد ایک ہی امت بنی رہی۔ ایک ہی اس کا دین تھا، ایک ہی اس کی  
زبان تھی۔ کوئی اختلاف اس کے درمیان نہ تھا۔ مگر جوں جوں ان کی تعداد بڑھتی گئی،  
وہ زمین پر پھیلنے چلے گئے اور اس پھیلاؤ کی وجہ سے قدرتی طور پر مختلف نسلوں، قوموں  
اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کی زبانیں الگ ہو گئیں ان کے لباس الگ ہو گئے، یہاں  
سہاگن کے طریقے، الگ ہو گئے اور حکمرانوں کی آب و ہوا نے ان کے رنگ و روپ اور  
تحد و خان تک بدل دیئے۔ یہ سب اختلافات فطری اختلافات ہیں۔ واقعات کی دنیا  
میں موجود ہیں اس لئے اسلام ان کو بطور ایک واقعے کے تسلیم کرتا ہے۔ وہ ان کو تناسل  
تہیں چاہتا بلکہ ان کا یہ قیام یہ ثابت ہے کہ انسان کا باہمی تعارف اور تعاون اسی صورت  
سے ممکن ہے لیکن ان اختلافات کی بنا پر انسانوں میں نسل رنگ زبان قومیت اور  
وطنیت کے جو تعصبات پیدا ہو گئے ہیں ان سب کو اسلام غلط قرار دیتا ہے انسان  
اور انسان کے درمیان اُونچ نیچ، شریف اور کمزیر، اپنے اور غیر کے جتنے فرق پیدا کرنا  
کی بنیاد پر کرتے گئے ہیں اسلام کے نزدیک یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ وہ  
تمام دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے کہ تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو  
لہذا ایک دوسرے کے بھائی ہو اور انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہو۔  
انسانیت کا یہ تصور اختیار کرنے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ انسان اور

انسان کے درمیان اصل فرق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نسل، رنگ و جن اور زبان کا نہیں بلکہ خیالات، خلاق اور اصولوں کا ہو سکتا ہے۔ ایک ماں کے دو بچے اپنے نسب کے لحاظ سے چاہے ایک ہوں لیکن اگر ان کے خیالات اور اخلاق ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو زندگی میں دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس مشرق اور مغرب کے انتہائی فاصلے پر رہنے والے دو انسان اگرچہ ظاہر میں کتنے ہی ایک دوسرے سے دور ہوں لیکن اگر خیالات متفق ہیں اور اخلاق ملنے جلتے ہیں تو ان کی زندگی کا راستہ ایک ہو گا اس نظر سے کی بنیاد پر اسلام و نبی کے نام نسلی و قومی حاشیوں کے بغیر ایک فکری اخلاقی اور اصولی معائنہ تعمیر کرنا ہے جس میں انسان و انسان کے ملنے کی بنیاد اس کی پیدائش نہیں بلکہ ایک عقیدہ اور ایک اخلاقی ضابطہ ہے۔ ہر وہ شخص جو ایک خدا و اپنا مالک و معبود مانے اور پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنا قانون زندگی تسلیم کرے اس معائنہ میں شامل ہو سکتا ہے خواہ وہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا، خواہ وہ سامی نسل کا ہو یا آریہ نسل کا، خواہ وہ کال ہو یا گورا، خواہ وہ ہندی ہو یا عربی۔ جو انسان بھی اس معائنہ میں شامل ہوں گے ان کے حقوق و معاشرتی مرتبے برابر ہوں گے کسی قسم کے نسلی، قومی یا طبقاتی امتیازات ان کے درمیان نہ ہوں گے۔ کوئی ”دیچا“ اور کوئی نیچا نہ ہو گا کوئی جھوٹ چیمات ان میں نہ ہو گی کسی کا ہاتھ لگنے سے کوئی ناباک نہ ہو گا شادی بیاہ اور کھانے پینے اور مجلسی میں ہوں ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹیں نہ ہوں گی کوئی اپنی پیدائش یا اپنے پیشے کے ذریعے سے ذلیل یا مہین نہ ہو گا کسی کو اپنی ذات بزدلی یا حسب نسب کی بنا پر کوئی مخصوص

حقوق مہل نہ ہو سکیں گے! آدمی کی بزرگی اس کے خاندان یا اس کے مال کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اور وہ خدائے میں دوسروں سے بڑھا ہوا ہے۔

یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو نسل و رنگ اور زبان کی حد بندیوں اور خرافاتی سرحدوں کو توڑ کر نئے زمین کے تمام خطوں پر پھیل سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر انسانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم ہو سکتی ہے۔ نسلی اور وطنی معاشروں میں تو صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو کسی نسل یا وطن میں پیدا ہوئے ہوں، اس سے باہر کے لوگوں پر ہر ایسے معاشرے کا دروازہ بند ہوتا ہے مگر اس فکری اور مہولی معاشرے میں ہر وہ شخص برابر کے حقوق کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے جو ایک عقیدے اور ایک اخلاق منہبطے کو تسلیم کرے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اس عقیدے اور منہابطے کو نہ مانیں تو یہ معاشرہ انھیں اپنے دائرے میں تو نہیں لیتا، مگر انسانی برادری کا تعلق ان کے ساتھ قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق انھیں دینے کے لئے تیار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ماں کے دو بچے اگر خیالات میں مختلف ہیں تو ان کے طریق زندگی بہر حال مختلف ہوں گے، مگر اس کے معنی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں رہے۔ بالکل اسی طرح نسل انسانی کے دو گروہ یا ایک ملک میں رہنے والے لوگوں کے دو گروہ بھی اس عقیدے اور اصول میں اختلاف رکھتے ہیں تو ان کے معاشرے یقیناً الگ ہوں گے، مگر انسانیت بہر حال ان میں مشترک رہے گی۔



اس مشترک انسانیت کی بنا پر زیادہ سے زیادہ جن حقوق کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ سب اسلامی معاشرے نے غیر اسلامی معاشروں کے لئے تسلیم کئے ہیں۔  
 اسلامی نظامِ معاشرت کی ان بنیادوں کو سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ہم دیکھیں کہ وہ کیا اصول اور طریقے ہیں جو اسلام نے انسانی میل ملاپ کی مختلف صورتوں کے لئے مقرر کئے ہیں۔

انسانی معاشرت کا اولین اور بنیادی ادارہ خاندان ہے۔ خاندان کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے پڑتی ہے اس ملاپ سے ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے۔ پھر اس سے رشتے اور کنبے اور برادری کے دوسرے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور بالآخر یہی چیز پھیلتے پھیلتے ایک وسیع معاشرے تک جا پہنچتی ہے پھر خاندان ہی وہ ادارہ ہے جس میں ایک نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو انسانی تمدن کی وسیع خدمات سنبھالنے کے لئے نہایت محبت، ایثار، دلسوزی اور غیر خواہی کے ساتھ تیار کرتی ہے۔ یہ ادارہ تمدنِ انسانی کے بقا اور نشوونما کے لئے صرف رنگ روٹ ہی بھرتی نہیں کرتا بلکہ اس کے کارکن دل سے اس بات کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ ان کی جگہ لینے والے خود ان سے بہتر ہوں۔ اس بنا پر یہ ایک حقیقت ہے کہ خاندان ہی انسانی تمدن کی جڑ ہے اور اس جڑ کی صحت و طاقت پر خود تمدن کی صحت و طاقت کا مدار ہے۔ اسی لئے اسلام معاشرتی مسائل میں سب سے پہلے اس امر کی طرف توجہ کرتا ہے کہ خاندان کے ادا کے کو صحیح ترین بنیادوں

پر قائم کیا جائے۔

اسلام کے نزدیک مرد اور عورت کے تعلق کی صحیح صورت صرف وہ ہے جس کے ساتھ معاشرتی ذمہ داریاں قبول کی گئی ہوں اور جس کے نتیجے میں ایک خاندان کی بنیاد پڑے۔ آزادانہ اور غیر ذمہ دارانہ تعلق کو وہ محض ایک معصوم سی تفریح یا ایک معمولی سی بے راہ روی سمجھ کر ٹال نہیں دیتا بلکہ اس کی نگاہ میں وہ انسانی تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا فعل ہے اس لئے ایسے تعلق ایسے تعلق کو وہ حرام اور قانونی جرم قرار دیتا ہے اس کے لئے سخت سزا تجویز کرتا ہے تاکہ سوسائٹی میں ایسے تمدن کش تعلقات رائج نہ ہونے پائیں اور معاشرت کو ان اسباب سے پاک کر دیتا چاہتا ہے جو اس غیر ذمہ دارانہ تعلق کے لئے محرک ہوتے ہوں یا اس کے مواقع پیدا کرتے ہوں۔ پرے کے احکام مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول کی ممانعت موسیقی اور تصاویر پر پابندیاں اور خواہش کی اشاعت کے خلاف رکاوٹیں سب اسی کی۔ دل تقاضا کے لئے ہیں۔ اور ان کامرکزی مقصد خاندان کے ادائے کو محفوظ اور مضبوط کرنا ہے۔ دوسری طرف ذمہ دارانہ تعلق یعنی نکاح کو ایسا محض جائز ہی نہیں بلکہ اسے ایک نیکی ایک کارِ ثواب ایک عبادت قرار دیتا ہے جن بلوغ کے بعد مرد اور عورت کے مجرور رہنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہر نوجوان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ تمدن کی جن ذمہ داریوں کا بار اس کے ماں باپ نے اٹھایا تھا اپنی باری آنے پر وہ بھی اٹھائے۔ اسلام رہبانیت کو

نیکی نہیں سمجھتا بلکہ اسے فطرت اللہ کے خلاف ایک بدعت ٹھہراتا ہے۔ وہ ان تمام رسموں اور رواجوں کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے جن کی وجہ سے نکاح ایک مشکل اور بھاری کام بن جاتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان ترین اور زنا کو مشکل ترین فعل ہونا چاہئے، نہ یہ کہ نکاح مشکل اور زنا آسان ہو اسی لئے اس نے چند مخصوص رشتوں کو حرام ٹھہرانے کے بعد تمام دور و نزدیک کے رشتہ داروں میں از دو اہلی تعلق کو جائز کر دیا ہے، ذات اور برادری کی تفریقیں مٹا کر تمام سامانوں میں آپس کے شادی بیاہ کی کھلی اجازت دے دی ہے، ہرادر جہیز اس قدر ہلکے رکھنے کا حکم دیا ہے جنہیں سسر لعین یا سانی برداشت کر سکیں اور ستم نکاح ادا کرنے کے لئے کسی قاضی پنڈت پر دہت یا دفتر بٹری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلامی معاشرے کا نکاح ایک ایسی سادہ سی رسم ہے جو ہر کہیں دو گواہوں کے سامنے بالغ زوجین کے ایجاب و قبول سے انجام پاسکتی ہے مگر ضروری یہ ہے کہ یہ ایجاب و قبول خفیہ نہ ہو بلکہ سنی میں اعلان کے ساتھ ہو۔

خاندان کے اندر اسلام نے مرد کو ناظم کی حیثیت دی ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں ضبط قائم رکھے۔ بیوی کو شوہر کی اور اولاد کو ماں اور باپ دونوں کی حالت خدمت کا حکم دیا ہے۔ ایسے ڈھیلے ڈھائے نظام خاندانی کو اسلام پسند نہیں کرتا جس میں کوئی انضباط نہ ہو اور گھر والوں کے اخلاق و معاملات درست رکھنے کا کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو۔ نظم بہر حال ایک ذمہ دار ناظم ہی سے قائم



ہو سکتا ہے اور اسلام کے نزدیک اس ذمہ داری کے لئے خاندان کا باپ ہی فطرتاً  
 موزوں ہے مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ مرد کو گھر کا ایک جابر و قاهر فرماں بردار بنا دیا  
 گیا ہے اور عورت ایک بے بس لونڈی کی حیثیت سے اس کے حوالے کر دی گئی ہے  
 اسلام کے نزدیک ازدواجی زندگی کی اصل رُوح محبت و رحمت ہے۔ عورت کا  
 فرض اگر شوہر کی اطاعت ہے تو مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے اختیارات کو اصلاح  
 کے لئے استعمال کرے نہ کہ زیادتی کے لئے اسلام ایک ازدواجی تعلق کو اسی وقت تک  
 باقی رکھنا چاہتا ہے جب تک اس میں محبت کی شیرینی یا کم از کم رفاقت کا امکان باقی  
 ہو۔ جہاں یہ امکان یا تو نہ ہے وہاں وہ مرد کو طلاق اور عورت کو خلع کا حق دیتا ہے  
 اور بعض صورتوں میں اسلامی عدالت کو یہ اختیارات عطا کرتے ہیں کہ وہ ایسے نکاح  
 کو توڑ دے جو رحمت کے بجائے رحمت بن گیا ہو۔

خاندان کے محدود دائرے سے باہر قریب ترین سرحد رشتہ داری کی ہے  
 جس کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے۔ جو لوگ ماں اور باپ کے تعلق سے یا بھائی اور بہنوں  
 کے تعلق سے یا سسرالی تعلق سے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں اسلام ان  
 سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد و مددگار اور غمگسار دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن میں  
 جگہ جگہ ذوی القربیٰ یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث  
 میں مسئلہ زہمی کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور اسے بڑی نیکی شمار کیا گیا ہے۔ وہ شخص  
 اسلام کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے سرد مہری اور طوطا

(۱)۔ نیکی اور بہتر کاری کے کاموں میں تعاون کرو اور بدی و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ (قرآن)

(۲) تمھاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہئے جو کچھ دوس لئے دو کہ خدا اس کا دینا پسند کرتا ہے اور جو کچھ روکو اس لئے روکو کہ خدا کو اس کا دینا پسند نہیں ہے (حدیث)

(۳) تم وہ بہترین امت ہو جسے والوں کی بھلائی کے لئے اٹھایا گیا ہے۔ تمھارا کام نیکی کا حکم دینا اور بدی کو روکنا ہے۔ (قرآن)

(۴) آپس میں بدگمانی نہ کرو ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہ کرو ایک کے خلاف دوسرے کو نہ اکسائو آپس کے حسد اور بغض سے بچو ایک دوسرے کی کاٹ میں نہ پڑو اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو (حدیث)

(۵) کسی ظالم کو جانتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دو۔ (حدیث)

(۶) غیر حق میں اپنی قوم کی حمایت کرنا ایسا ہے جیسے تمھارا اونٹ کنوئیں میں گرنے لگا تو تم بھی اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ ہی جا کرے (حدیث)

(۷) دوسروں کے لئے دہی کچھ پسند کرو جو تم خود اپنے لئے پسند کرتے ہو (حدیث)

(۴)

اسلام کا اقتصادی نظام



یہ تقریر ۲ مارچ ۱۹۴۸ء کو ریڈیو پاکستان  
 سے نشر کی گئی

نہ انسان کی معاشی زندگی کو انصاف اور راستی پر قائم رکھنے کے لئے، اسلام نے چند اصول اور چند حدود مقرر کر دیئے ہیں تاکہ دولت کی پیدائش، استعمال اور گردش کا سارا نظام انہی خطوط کے اندر چلے جو اس کے لئے کھینچ دیئے گئے ہیں۔ دولت کی پیدائش کے طریقے اور اس کی گردش کی صورتیں کیا ہوں؟ اسلام کو اس سوال سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو مختلف زمانوں میں تمدن کے نشوونما کے ساتھ ساتھ بنتی اور بدلتی رہتی ہیں۔ ان کا تعین انسانی حالات و ضروریات کے لحاظ سے خود بخود ہو جاتا ہے۔ اسلام جو کچھ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام زمانوں اور حالات میں انسان کے معاشی معاملات جو شکلیں بھی اختیار کریں ان میں یہ اصول مستقل طور پر قائم رہیں اور ان حدود کی لانا پابندی کی جائے۔

اسلامی نقطہ نظر سے زمین اور اس کی سب چیزیں خدائے فراعنسی کے لئے بنائی ہیں، اس لئے ہر انسان کا یہ پیدائشی حق ہے کہ زمین سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس حق میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں کسی کو اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ نہ کسی کو اس معاملے میں دوسروں پر ترجیح ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی شخص یا نسل یا طبقے پر ایسی کوئی پابندی از روئے شرع عائد نہیں ہو سکتی کہ وہ رزق کے وسائل میں سے بعض کو استعمال کرنے کا حقدار ہی نہ رہے یا بعض چیزوں کا دروازہ اس کے لئے بند کر دیا جائے۔ اسی طرح ایسے امتیازات بھی شرعاً قائم نہیں ہو سکتے جن کی بنا پر کوئی ذریعہ معاش یا وسیلہ رزق کسی مخصوص طبقے یا نسل یا خاندان کا اجارہ بن کر رہ جائے۔ خدا کی بنائی ہوئی زمین پر اس کے پیدا کئے ہوئے وسائل رزق میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا سب انسانوں

کالکیاں حق ہے اور اس کو شش کے مواقع سب کیلئے یکساں کھلے ہونے چاہئیں۔  
 قدرت کی جن نعمتوں کو تیار کرنے یا کار آمد بنانے میں کسی کی محنت و قابلیت  
 کا کوئی دخل نہ ہو وہ سب انسانوں کے لئے مباح و عام ہیں۔ ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی قدر  
 بھران سے فائدہ اٹھائے۔ دریائیں اور چشموں کا پانی، جنگل کی لکڑی، قدرتی درختوں  
 کے پھل، خود رو گھاس اور چارہ ہوا اور پانی اور صحرا کے جانور، سطح زمین پر کھلی ہوئی  
 کانیں اس قسم کی چیزوں پر نہ کسی کی اجارہ داری قائم ہو سکتی ہے۔ اور نہ ایسی پابندیاں  
 لگائی جاسکتی ہیں کہ بندگان خدا کچھ دیئے بغیر ان سے اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکیں۔  
 ہاں جو لوگ تجارتی اغراض کے لئے بڑے پیمانے پر ان میں سے کسی چیز کو استعمال کرنا  
 چاہیں ان پر ٹیکس لگایا جاسکتا ہے۔

خدا نے جو چیزیں انسان کے فائدے کے لئے بنائی ہیں۔ انہیں لے کر بیکار  
 ڈال رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یا تو ان سے خود فائدہ اٹھاؤ، ورنہ چھوڑ دو تا کہ دوسرے  
 ان سے مستمع ہوں۔ اسی اسل کی بنا پر اسلامی قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنی  
 زمین کو تین سال سے زیادہ مدت تک افتادہ حالت میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ اس کو  
 زراعت یا عمارت یا کسی دوسرے کام میں استعمال نہ کرے تو تین سال گزر جانے کے  
 بعد وہ متروکہ زمین سمجھی جائے گی، کوئی دوسرا شخص اسے کام میں لے آئے تو اس پر کوئی  
 نہ کیا جاسکے گا، اور اسلامی حکومت کو بھی یہ اختیار ہو گا کہ اس زمین کو کسی کے حوالے کر دے  
 جو شخص براہ راست قدرت کے خزانے میں سے کوئی چیز لے اور اپنی محنت و

قابلیت سے اس کو کار آمد بنائے وہ اس چیز کا مالک ہے۔ مثلاً کسی افتادہ زمین کو جس  
 پر کسی کے حقوق ملکیت ثابت نہ ہوں، اگر کوئی شخص اپنے قبضے میں لے لے اور کسی مفید



کام میں اسے استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کو بیدخل نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی نظریے کے مطابق دنیا میں تمام مالکانہ حقوق کی ابتدا اسی طرح ہوئی ہے۔ پہلے پہل جب زمین پر انسانی آبادی شروع ہوئی تو سب چیزیں سب انسانوں کے لئے مباح بن گئیں۔ پھر جس شخص نے جس مباح چیز کو اپنے قبضے میں لے کر کسی طور پر کارآمد بنا لیا وہ اس کا مالک ہو گیا یعنی اسے یہ حق حاصل ہو گیا کہ اسی کا استعمال اپنے لئے مخصوص رکھے اور دوسرے اسے استعمال کرنا چاہیں تو ان سے اس کا معاوضہ لے۔ یہ چیز انسان کے سائے معاشی معاملات کی فطری بنیاد ہے اور اس بنیاد کو اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے۔

جائز شرعی طریقوں سے جو مالکانہ حقوق کسی کو دنیا میں حاصل ہوں وہ بہر حال احترام کے مستحق ہیں۔ کلام اگر ہو سکتا ہے تو اس امر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ملکیت شرعاً صحیح ہے یا نہیں۔ جو ملکیتیں از روئے شرع ناجائز ہوں انہیں بے شک ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر جو ملکیتیں شرعاً صحیح ہوں کسی حکومت اور کسی مجلس قانون ساز کو یہ حق نہیں ہے کہ انہیں سلب کر لے یا ان کے مالکوں کے شرعی حقوق میں کسی قسم کی کمی بیشی کرے۔ اجتماعی بہتری کے نام لے کر کوئی ایسا نظام قائم نہیں کیا جاسکتا جو شریعت کے دئیے ہوئے حقوق کو پامال کرنے والا ہو۔ جماعت کے مفاد کے لئے افراد کی ملکیتوں پر جو پابندیاں شریعت نے خود ہی لگادی ہیں ان میں کسی کرنا جتنا بڑا ظلم ہے اتنا ہی بڑا ظلم ان پر انکار کرنا بھی یہ بات اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ افراد کے شرعی حقوق کی حفاظت کرے اور ان سے جماعت کے وہ حقوق وصول کرے جو شریعت نے ان پر عائد کئے ہیں۔

خدا نے اپنی نعمتوں کی تقسیم میں مساوات ملحوظ نہیں رکھی ہے بلکہ اپنی حکمت کی بنا پر بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حسن خوش آواز سی اندرستی جسمانی طاقتیں اور ماعنی قابلیتیں پیدا کنشی ماحول، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں سب انسانوں کو یکساں نہیں ملیں۔ ایسا ہی معاملہ رزق کا بھی ہے۔ خدا کی بتائی ہوئی فطرت خود اس بات کی متقاضی ہے کہ انسانوں کے درمیان رزق میں تفاوت ہو۔ لہذا وہ تمام تدبیریں اسلامی نقطہ نظر سے مقصد اور اصول میں غلط ہیں جو انسانوں کے درمیان ایک مصنوعی معاشی مساوات قائم کرنے کے لئے اختیار کی جائیں۔ اسلام جس مساوات کا قائل ہے وہ رزق میں مساوات نہیں بلکہ حصول رزق کی جدوجہد کے مواقع میں مساوات ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسی قوتی اور رواجی رکاوٹیں باقی نہ رہیں جن کی بنا پر کوئی شخص اپنی قوت و استعداد کے مطابق معاشی جدوجہد نہ کر سکتا ہو، اور ایسے امتیازات بھی قائم نہ رہیں جو بعض طبقوں، نسلوں اور خاندانوں کی پیدائشی خوش نصیبی کو مستقل قوتی تحفظ میں تبدیل کر دیتے ہوں۔ یہ دونوں طریقے فطری ز مساوات کی جگہ زبردستی ایک مصنوعی نامساوات قائم کرتے ہیں۔ اس لئے اسلام انہیں مٹا کر سوسائٹی کے معاشی نظام کو ایسی فطری حالت پر لے آنا چاہتا ہے جس میں ہر شخص کے لئے کوشش کے مواقع کھلے ہوں مگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ کوشش کے ذرائع اور نتائج میں بھی سب لوگوں کو زبردستی برابر کر دیا جائے، اس دم ان سے متفق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ فطری نامساوات کو مصنوعی مساوات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ فطرت سے فریب تو نظام صرف وہی ہو سکتا ہے جس میں ہر شخص معیشت کے میدان میں

اپنی دوش کی ابتدا اسی مقام اور اسی حالت سے کرے جس پر خدا نے اسے پیدا کیا ہے جو مرنے ہوئے آیا ہے وہ موٹر ہی پہ چلے جو صرف دو پاؤں لایا ہے وہ پیدل ہی چلے اور جو لنگڑا پیدا ہوا ہے وہ لنگڑا کر ہی چلتا شروع کرے۔ سو سائی کا قانون نہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ موٹر والے کا مستقل اجارہ موٹر پر قائم کر دے اور لنگڑے کے لئے موٹر کا حصول ناممکن بنا دے اور نہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سب کی دوش زبردستی ایک ہی مقام اور ایک ہی حالت سے شروع ہو اور آگے تک انہیں لازماً ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا جائے۔ برعکس اس کے قوانین ایسے ہونے چاہئیں جن میں اس امر کا کوئی امکان موجود نہ ہے کہ جس نے اپنی دوش لنگڑا کر شروع کی مٹی وہ اپنی محنت و قابلیت سے موٹریا سکتا ہو تو حیرت پلٹے اور سبابتدا میں موٹر پر چلا آتا وہ بعد میں اپنی نااہلی سے لنگڑا ہو کر رہ جائے تو رہ جائے۔

اسلام صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ اجتماعی زندگی میں یہ معاشی دوش کھلی اور بے لگ ہو بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میدان میں دوش نے والے ایک دوسرے کے لئے بے رحم اور بے دامن ہوں ہمدرد اور مددگار ہوں۔ وہ ایک طرف اپنی اخلاقی تعلیم سے لوگوں میں یہ ذہنیت پیدا کرتا ہے کہ اپنے درمندانہ اور ہمسامانہ بھائیوں کو سہارا دیں دوسری طرف وہ تقاضا کرتا ہے کہ سوسائٹی میں مستقل ادارہ ایسا موجود رہے جو معذور اور بے وسیلہ لوگوں کی مدد کا ضامن ہو۔ یہ لوگ معاشی دوش میں حصہ لینے کے قابل نہ ہوں وہ اس ادارے سے اپنا حصہ پائیں۔ جو لوگ اتفاقات زمانہ سے اس دوش میں گر پڑے ہوں انہیں یہ ادارہ



اٹھا کر پھر چلنے کے قابل بنائے۔ اور جن لوگوں کو جدوجہد کے میدان میں اترنے کے لئے سہاوائے کی ضرورت ہو انہیں اس ادارے سے سہارا ملے۔ اس مقصد کے لئے اسلام نے ان دوسرے قانون یہ طے کیا ہے کہ ملک کی تمام جمع شدہ دولت پر ڈھائی فیصدی سالانہ اور اسی طرح پورے تجارتی سرمائے پر بھی ڈھائی فیصدی سالانہ زکوٰۃ وصول کی جائے، تمام عیشی زمینوں کی زرعی پیداوار کا دس فیصدی یا پانچ فیصدی حصہ لیا جائے، بعض معدنیات کی پیداوار کا بیس فیصدی حصہ لیا جائے، موشیوں کی ایک خاص تعداد پر بھی ایک خاص تناسب سے سالانہ زکوٰۃ لگائی جائے اور یہ تمام سرمایہ غریبوں یتیموں اور محتاجوں کی مدد کے لئے استعمال کیا جائے۔ یہ ایک ایسا اجتماعی انشورنس ہے جس کی موجودگی میں اسلامی سوسائٹی کے اندر کوئی شخص زندگی کی ناگزیر ضروریات سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ کوئی محنت کش آدمی کبھی اتنا مجبور نہیں ہو سکتا کہ فاقے کے ڈر سے حرمت کی وہی شرائط منظور کر لے جو کارخانہ دار یا زمیندار پیش کر رہا ہو کسی شخص کی طاقت اس کم سے کم معیار سے کبھی نیچے نہیں گر سکتی جو معاشی جدوجہد میں حصہ لینے کے لئے ضروری ہے۔

فرد اور جماعت کے درمیان اسلام ایسا توازن قائم کرنا چاہتا ہے جس میں فرد کی شخصیت اور اس کی آزادی بھی برقرار رہے اور اجتماعی مفاد کے لئے اس کی آزادی نقصان دہ بھی نہ ہو، بلکہ لازمی طور پر مفید ہو۔ اسلام کسی ایسی سیاسی یا معاشی تنظیم کو پسند نہیں کرتا جو فرد کو جماعت میں گم کر دے اور اس کے لئے وہ آزادی باقی نہ چھوڑے جو اس کی شخصیت کے صحیح نشوونما کے لئے ضروری ہے۔



مینی کے ساتھ جائیداد بائز کی تفریق کی ہے۔ تھی ہونیا کے کسی قانون نے نہیں کی۔  
 وہ چین چین کر ان تمام ذرائع کو حرام قرار دیتا ہے جن سے ایک شخص دوسرے  
 اشخاص کو یا بحیثیت مجموعی پوری سوسائٹی کو اخلاقی یا آدمی نقصان پہنچا کر  
 اپنی روزی حاصل کرتا ہے۔ شراب اور نشہ آور چیزوں کا بنانا اور بھجنا فحش کا کام  
 اور رقص و سرود کا پیشہ جو اسٹریٹ لائٹس اور قیاس اور دھوکے اور جھگڑے  
 کے سروسے ایسے تجارتی طریقے جن میں ایک فریق کا فائدہ یقینی اور دوسرے کا  
 مشتبہ ہو ضرورت کی چیزوں کو روک کر ان کی قیمتیں چڑھانا اور اسی طرح  
 کے بہت سے وہ کاروبار جو اجتماعی طور پر ضرر رساں ہیں اسلامی قانون میں قطعی  
 طور پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اس معاملے میں اگر آب اسلام کے معاشی قانون کا  
 جائزہ لیں تو حرام طریقوں کی ایک طویل فہرست آپ کے سامنے آئے گی اور ان  
 میں بہت سے وہ طریقے آپ کو ملیں گے جنہیں استعمال کر کے ہی موجودہ ترقی کی  
 نظام میں لوگ کر پڑتی جاتے ہیں۔ اسلام ان سب طریقوں کو زور و سقاؤں  
 بند کرتا ہے اور آدمی کو صرف ان طریقوں سے دولت کمائے کی ندادی دیتا ہے  
 جن سے وہ دوسروں کی کوئی سبقتی اور مفید خدمت انجام دے کر انسان کے  
 ساتھ اس کام میں فائدہ حاصل کرے۔

حلال ذرائع سے کمائی ہوئی دولت پر اسلام آدمی کے حقوق ملکیت تسلیم  
 کرتا ہے مگر یہ حقوق بھی غیر محدود نہیں ہیں۔ وہ آدمی کو پابند کرتا ہے کہ اپنی حلال  
 کو خرچ بھی جائز ذرائع سے جائز مستوں ہی میں کرے۔ خرچ پر اس نے ایسی  
 فیرونگ دی ہیں جن سے آدمی ایک ستھری اور تیز زندگی تو بسر کر سکتا ہے مگر



عیا شہروں میں دولت اٹھانے میں سکتا۔ مگر ان دولت کے اٹھانے میں اس قدر  
 حد تک گزرتا ہے کہ وہ دوسروں پر اس کی خدائی کہ نہ جھٹکتا۔ یہاں خراج کو  
 بعض صدقوں کو تو اس طرحی قانون میں سرایت ممنوع ٹھہرایا گیا ہے۔ اور بعض  
 دوسری صدقوں کی اگرچہ سرایت نہیں ہے لیکن صدقہ کی حالت کو یہ اختیار  
 حاصل ہے کہ اپنی دولت میں نامہ و تصرفات کرے جسے لوگوں کو تکلیف دے۔

جو یہ وہ معتدلات اخراجات سے جو دولت آدمی کے پاس ہے۔ وہ جمع  
 بھی کر سکتا ہے۔ اور مزید دولت پیدا کرنے میں بھی لگا سکتا ہے۔ مگر ان دولتوں میں  
 پابندی ہے۔ جمع کرنے کی صورت میں اسے حساب سے نامہ دولت پڑھانی  
 فیصدی سالانہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کہ رو بار میں لگا تا چاہے تو دولت جائزہ رو بار ہی  
 میں لگا سکتا ہے۔ جائزہ رو بار خود آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو پناہ دے۔  
 روپے زمین یا دولت دوسرے کی صورت میں دے کر نفع و فائدہ کہ شریک ہو جائے۔  
 یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ان حدود کے اندر کچھ کر کے اگر کوئی شخص کر دیتی بھی  
 بن جائے تو اس قدر کی تباہی نہیں ہوتی۔ بل اختراش تیز نہیں ہے۔ بلکہ خدا کا انعام  
 ہے۔ لیکن جب محقق و فاضل کے لئے وہ اس پر دو تہ نہیں لگا کر لیتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے  
 شمارتی مال پر زکوٰۃ اور زکوٰۃ پیچھے دے چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنی  
 تجارت یا صنعت یا زراعت میں جن لوگوں کے ساتھ شریکیت یا اجرت کا معاملہ  
 کرے ان سے ان کے اسماٹ کرے۔ یہ انصاف اور خود کرے یا تو اس میں کثرت  
 اسے انصاف پر چھوڑ کر دیتی۔

بہر حال دولت ان جائزہ روپے کے اندر داخل ہے جو اس کو چاہیے۔ اس قدر روپے



السلامة والسلامة



یہ تقریبہ ۱۹۴۸ء کو ریڈیو پاکستان  
سے نشر کی گئی









سوا اور کیا پاسکتا ہے نہ کہ مہربانی اور ترقی کا امکان اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہوتا  
 ہے کہ وہ اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توجہ امتحان دینے میں صرف کرے اور جتنے  
 پرچے بھی است و بیتہ جائیں ان سب پر لکھنے نہ کچھ کر کے دیکھائے۔

اس طرح اس ہم زندگی کے راہبانہ تصور کو رد کر دیتا ہے اور انسان کے  
 لئے روحانی ترقی کا راستہ دنیا کے باہر سے نہیں بلکہ اس کے اندر سے نکالتا ہے جس  
 کے نشوونما اور باریک گئی اور فرائض و ممانی کی اصل جگہ اس کے نزدیک کا وجودیت  
 کے عین منجھتا رہیں اور قسبہ نہ کہ اس کے ناسے پہ اب تمہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہر  
 سامنے روح کی ترقی اور تہذیب کا معیار کیا پیش کرتا ہے۔ اس بدل کا بدب تن  
 خداوند کے تصور میں موجود ہے جس کا اہمی میں فکری پرچہ ہوں۔ غیثہ ہونے کی ثابت  
 ہے انسان اپنے پورے کائنات میں حیات کے لئے نیک کے ساتھ جوابدہ ہے۔ اس کا  
 فرس یہ ہے کہ زمین میں جو اختیارات اور ذرائع اس کے لئے ہیں انہیں حد کی  
 مرضی کے مطابق مستعمل کرے۔ جو قیامیں اور تقیہ اسے سختی کہی ہیں ان کے ساتھ  
 سے زیادہ خدا کی رضا حاصل کرے نہیں صرف ایسے۔ بین مختلف قسم کے تعلقات ہیں  
 دیگر انسانوں کے ساتھ است و استہ کیا کیا ہے ان میں ایسا رویہ اختیار کرے  
 جو خدا کو پسند ہے اور فی الجملہ اپنی تمام کوششیں اور محنتیں اس راہ میں صرف کر  
 لے کہ زمین اور اس کی زندگی کا انتظام اتنا بہتر ہو جتنا اس کا خدا بہتر دیکھتا ہے  
 ہے اس خدمت کو انسان مستعمل زیادہ اس واسطے ضروری ہے کہ انسان کی اطاعت  
 فرمانبرداری اور مالک کی رضا جوئی کے ساتھ انجام دیکھا اسی نہ زیادہ وہ خدا سے  
 قریب ہوگا اور خدا کو قریب ہی اسلام کی نگاہ میں روحانی ترقی ہے۔ اس کے پیکس وہ

جتنا سمجھتا ہے اور ان فرحتیں و شادمانیوں کو جو دنیا میں فساد و سرکش باغی اور نافرمان ہوتا  
 تھا وہی وہ خدا سے دور ہو گیا اور خدا سے دوری ہی کہ نام اس کا ہے دنیا کی دنیا کی  
 منزل ہے۔

اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں نقطہ نظر سے دین و دنیوی  
 دونوں کا کارہ عمل ایک ہی ہے۔ ایک ہے جس میں دنیا کی محکومیت ہے دین و دنیوی  
 دنیا سے بڑھتی زیادہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی چار دیواری سے بیکریں دنیا  
 کا نفس کے چور ہے۔ یہ ہے زندگی کے معاملات میں ان سب کی ذمہ داریاں ہیں آ  
 بھی دنیا دار کے برابر ہے اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ اپنے ہاتھ میں لیکھا۔ عینہ جو پیرانہ دنوں  
 کے راستے پاک دوسرے سے ایک کر دیتی وہ خدا کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت  
 ہے۔ دیندار جو کچھ کر لیا اس کا اس کے ساتھ کر لیا کہ وہ خدا کے سامنے ذمہ دار ہے  
 اس کوئی سے کر لیا کہ اسے خدا کی خوشنودی حاصل ہو اور اس قانون کے مطابق کر لیا  
 جو خدا نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے برعکس دنیا دار جو کچھ کرے کہ غیر  
 ذمہ دار کرے کہ خدا سے بے نیاز ہو کر کر لیا اور اپنے لئے خدا کی بات سے کہے گا۔  
 یہی فرق دیندار کی پوری مادی زندگی کو سرا سر روحانی زندگی بنادیتا ہے اور دنیا  
 کی مادی زندگی کو روحانیت کے نور سے محروم کر دیتا ہے۔  
 اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام دنیوی زندگی کے اس معجزہ  
 میں انسان کے روحانی اثرات کا سامنے کس طرح بناتا ہے۔

اس راستے کا پہلا قدم ایمان ہے۔ یعنی آدمی کے دل و دماغ میں اس خیال کا  
 بس جانا کہ خدا ہی اس کا مالک حاکم اور معبود ہے۔ خدا ہی کی رضا اس کی تمام خوشنودی







جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آج کل کے اگر علمی سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے تو اس سے تعبیر کرتے ہیں  
 کہ الزکوٰۃ زکوٰۃ کی روح ٹیکس اور اسپرٹ سے بالکل مختلف ہے۔ زکوٰۃ کے اصل معنی زکوٰۃ  
 نما اور پاکیزگی کے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا مقصد یہ حقیقت آدمی کے ذہن پر عکاس ہے  
 کہ خدا کی محبت میں اپنے جذبہ کی قربانی اور وقفہ کر دے اس سے خدا کی روح کو  
 پسند کی اور مقرب ہو سکے۔ خدق کو پاکیزگی نصیب ہوگی۔  
 پھر تمنا رکھنا چاہیے۔ یہ خدا پرستی کے محور پر ہیں۔ ایک عالمگیر مہم جو دنیا  
 ہے اور ایک ایسی بین الاقوامی شہر یک چاہیے جو دنیا میں عدلیوں سے حکومت حق  
 پر ایک کہہ رہی ہے۔ ورنہ اللہ بدلتا کہہ رہی ہے۔

(بیانات - یڈیو پاکستان لاہور)



پروہ اور حقوق المذہبین

چھپ کر آگیا ہے







# اسلامی مقالات کا سلسلہ

۱. ملائقی کا راستہ ... /۹/۰
۲. اسلام کا نظریہ سیاسی ... /۹/۰
۳. اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے ... ۶/۰
۴. اسلام اور جاہلیت ... /۹/۰
۵. اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر ... ۶
۶. انسان کا معاشی مسئلہ اور امر کا اسلامی حل ... ۶
۷. دین حق اسلام میں عریضہ کا معاشی نقطہ نظر اور کون کون سے مسئلے
۸. نیا نظم تعلیم مولانا ابوالحسن علی Nadwi کی حسب ذیل کتابوں کا خلاصہ ہے۔ ...
۹. مذہب کا انقلابی تصور اپنی کتاب میں اسلامی نظام معاشرت کا پورا نقشہ پیش کرتے ہوئے ہے۔ ...
۱۰. جہاد فی سبیل اللہ کے شرعی حدود کی توضیح کی گئی ہے۔ قیمت دو روپے آٹھ آنے۔ ... ۶
۱۱. شہادت حق ہستی اور حقیقت اس میں مسلمان عورت کے قانونی حقوق کی پرکھنی گئی ہے۔ ... ۶
- بین کی گئی ہے۔ قیمت ایک روپیہ آنے
- جوڑا سبھی مسائل پر اہل بارگاہ کے ہیں ان کیلئے زیادہ مسائل درج ہیں
- کہ پہلے ان کے متعلق سوالنامہ کی تلخیصات سے واقفیت حاصل کریں۔
- مکتبہ جماعت اسلامی دہلی کے ذمہ دار پارک اچھڑہ لاہور

# جماعت اسلامی کی وضاحت

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی، ایچمرہ، لاہور۔

۶ آنے

قیمت

سید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے

دی انوار السلام پریس لاہور میں چھپوا کر

مکتبہ جماعت اسلامی، ذیلدار پارک، اچھرہ، لاہور سے شائع کیا۔

۴۰۰

دسمبر ۱۹۴۸ء

طبع اولیٰ



# جماعت اسلامی کی دعوت

[ ۹ - ۱۰ مئی ۱۹۴۷ء کو دارالاسلام رچھانکوٹ ) میں جماعت کا اجتماع منعقد ہوا تھا، افسوس ہے کہ اس کی روداد مشرقی پنجاب کے فساد عظیم کی نذر ہو گئی، بلکہ اس کے مسودات کا بھی بڑا حصہ دنیا نگر میں ہمارے کاتب کی خانہ بربادی کے ساتھ تلف ہو گیا۔ اب خوش قسمتی سے کاغذات میں میری دو تقریریں کے مسودے مل گئے ہیں جنہیں اجتماع کے بعد قلمبند کیا گیا تھا۔ پہلی تقریر افتتاحی تقریر تھی۔ اس میں جماعت اسلامی کے مقصد کی تشریح کی گئی تھی۔ دوسری تقریر جلسہ عام میں کی گئی تھی اور اس میں "بناؤ اور بگاڑ" کے متعلق سنت، مذکورہ تفصیل بیان کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں تقریریں ڈیڑھ سال پرانی ہو چکی ہیں، مگر ان کو مضمون پرانا نہیں ہوا ہے۔ توقع ہے کہ ان کا مطالعہ ناظرین کے لئے نائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ ]

رفقاء اور حاضرین! سب سے پہلے میں آپ حضرات کو خدا سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے اور اسی کی خوشنودی چاہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ ہماری اس دعوت کا سارا انحصار ہی تعلق باللہ اور توجہ الی اللہ پر ہے۔ کوئی شخص خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ در راہِ راست

پر قائم بھی نہیں رہ سکتا، اگر خدا کا خوف اس کے دل میں نہ ہو اور تقویٰ کی  
 گرفت اس کی خواہشات پر مضبوط نہ ہو اور اس کی تمام جدوجہد اور دورِ دھوپ  
 میں رہائے الہی کی طلب کا فرمانہ ہو۔ دنیا میں آدمی کی راست روی کی ضمانت  
 صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے خدا کا خیال۔ یہ خیال اگر تھوڑی دیر  
 کے لئے بھی دل سے نکل جائے، اگر ذرا سی غفلت بھی طاری ہو جائے، تو  
 انسان کا قدم سیدھی راہ سے ہٹنے لگتا ہے۔ پھر جس شخص راہِ راست پر  
 چلتا ہی نہ ہو مگر دنیا کو اس پر چلانا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف  
 متوجہ کرانا بھی ہو، اس کے لئے تو ناگزیر ہے کہ خدا سے اس کا تعلق ہر وقت  
 مضبوط اور حاد کی طرف اس کی توجہ ہمہ آں مرکوز رہے، ورنہ اس سے غفل  
 ہو کر وہ اپنے آپ کو مصحف سمجھتے ہوئے نہ معلوم کس کس قسم کے فسادوں کا  
 مرتکب ہو جائیگا۔ لہذا میری پہلی نصیحت آپ کو اور ان سب لوگوں کو  
 جو اس تحریک میں حصہ لینا چاہیں، یہ ہے کہ اپنے ذہن میں اللہ کی ذات  
 و صفات کا تصور ہر وقت تازہ رکھیں اور اپنے تمام کاموں میں اسی کی توثیق  
 پر نظر رکھیں۔ جن تحریکوں کے پیش نظر صرف دنیا اور اس کے مصلحت  
 ہی ہیں وہ تو چل سکتی ہیں، خیر میں ہے کہ خدا کا خیال کبھی دل میں آئے،  
 مگر یہ تحریک سب ایک قدم بھی ٹھیک نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کے ذمہ  
 پر سے شعور کے ساتھ خدا سے خشیت اور تقویٰ اور رضا غلبے کا تعلق  
 نہ جوڑے رکھیں۔

دوسری سپرنز میں آپ کو نصیحت کرتے ہوں، یہ ہے کہ آپ ہر

اس اجتماع میں بلکہ اپنے تمام اجتماعی کاموں میں نظم و ضبط اور سکون و وقار  
 اور اسلام کے دوسرے اجتماعی آداب کی پوری پوری پابندی ملحوظ رکھیں۔  
 بلاشبہ اس معاملہ میں آپ نے پچھلے چند برسوں کے اندر نمایاں ترقی کی ہے  
 جس پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو مبارک باد دیتا ہوں، یہ بخش ہوا  
 کہ فضل اور اس کے دین کی برکت ہے کہ آپ اتنی قلیل مدت میں اپنے اجتماعی  
 برتاؤ کو اس قدر منظم، مہذب اور باوقار بنانے میں کامیاب ہو گئے جو  
 اب بھی اپنی ابتدائی حالت میں ہی اس ملک کی تمام دوسری جماعتوں پر  
 بہر امتیاز رکھتا ہے۔ لیکن آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ آخری  
 حد ہے جس پر آپ پہنچ چکے ہیں۔ ابھی آپ کو اپنی بہت سی خامیوں کی تصانیف  
 کرنی ہے۔ بہت سی اجتماعی خوبیوں کو اپنے اندر پرورش کرنا ہے، اور ابھی  
 بہت فائدہ پہنچے۔ وہ حد کمال جس پر آپ کو پہنچنا ہے آپ اپنے مقصد  
 کے لئے دنیا کی بن زبردست طاقتوں کے مقابلہ میں جدوجہد کرنے لگے ہیں وہ  
 آج نظم و ضبط کی انتہائی مدد پہنچی ہوئی ہیں اور ان کے مشاہد میں آپ کا ہم  
 بھی کسی شمار میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پیش نظر محض کسی ایک  
 چہرے یا ایک عہدہ میں صرف تشنگام کرنے والے ہوں گا بدلہ نہیں ہے  
 بلکہ ہر سے اس تشنگام کو بدل دینا ہے جس پر جو اسانی کی زندگی کا انتظام  
 ہو فائز ہو رہا ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس مرض کے لئے آپ کو آخری  
 فیصلہ کن مقابلہ بند و ستان کے منتدیان سے نہیں بلکہ مغرب کے اماموں  
 سے پیش آئیگا۔ ورنہ حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری قوموں کو



باقاعدہ سوچنے، باقاعدہ کام کرنے اور منظم اجتماعی سعی کرنے کی ایسی مکمل تربیت دی ہے جس کے ثمرات پچھلی جنگ میں ساری دنیا دیکھ چکی ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ یہ جنگ کیسی تھی اور کتنے ناپاک مقاصد کے لئے تھی۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ دنیا کے ان مفسد اماموں نے تنظیم اور انضباط اور مرتب اجتماعی عمل کا جو کمال دکھایا ہے کیا اس کے مقابلہ میں کوئی مصلح امامت کبھی قائم ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ ان صفات میں ان سے بازی نہ لے سکے۔ پہلے بھی امامت دنیا میں انقلاب اسی وقت آیا تھا جب صحابہ کرام نے محض اپنے عقیدے و مقصد کی پاکیزگی اور اپنے اخلاق کی فضیلت ہی سے نہیں بلکہ اپنی تنظیم سے بھی دنیا کے آئمہ شیعہ کو شکست دے دی تھی۔ اور اب بھی یہ انقلاب اس کے بغیر رونما نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اس کے خواہشمند ہیں وہ اپنے آپ کو افکار، اخلاق اور انتظامی صلاحیت میں دنیا کے موجودہ منتظمین سے فائق تر ثابت کر دیں۔

تیسری بات جس کی طرف میں اس موقع پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ اجتماع کے ان دنوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور دوسری قسم کی دیکھپیوں میں وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ دو تین دن جو سال میں ایک مرتبہ آپ کو ملتے ہیں، ان کو غنیمت سمجھئے اور ان کے ایک ایک لمحے کو اپنے نصب العین کی خدمت کے لئے استعمال کیجئے۔ دوسری باتوں کے لئے دوسرے اوقات بہت ہیں۔ اگرچہ ایک وہ شخص جو اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا ہو، دوسرے اوقات میں بھی اپنے ذہن

کو دوسری نگوں میں الجھانا اور اپنی قوت کو دوسری غیر متعلق باتوں میں صرف کرنا  
 پسند نہ کریگا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اجتماع کے ایام میں تو کسی شخص کا دوسری  
 باتوں اور دیکھیوں میں مشغول ہونا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ اُسے اپنے  
 اس نصیب الحین کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی پوری  
 جماعتی طاقت ایک جگہ مجتمع ہے۔ تمام مختلف مقامات کے رفقاء یہاں اکٹھے  
 ہو گئے ہیں۔ بہت سے کارکن ہمدرد، عام تاثیریں اور پوچھائے حال اصحاب  
 بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس قیمتی موقع سے پورا فائدہ اٹھائیے۔ دور  
 و نزدیک کے رفقاء سے تعارف پیدا کیجئے۔ باہم سرحدوں کو مشورہ کیجئے۔ آپ  
 میں نفساوت کی تدبیریں سوچئے۔ ہمدردوں کے جذبہ اخلاص و عمل کو ابھلائئے  
 اور نئے لوگوں کو اپنی دعوت بکھائیے اور اپنی تمام فکر کو اس سوال پر مرکوز کر دیجئے  
 کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے کیا کیا تدبیریں کس کس طرح کر سکتے ہیں۔ تب  
 کو چاہئے کہ اجتماعات کیلئے جب آپ نکلیں اُس وقت سے لیکر اپنے گھر  
 کو واپس ہونے تک اپنے آپ کو راہِ خدا میں سمجھیں۔ اور اس دوران میں آپ  
 کی ساری فکر، تمام توجہ اور پوری مصروفیت اس دعوتِ حق اور اس کے  
 متعلق امور کے لئے وقف ہو۔

اب میں چند احتیاطی احکامات سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو یہ معلوم  
 کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں کہ اجتماع کیسا ہے اور اس کا مقصد کیا  
 ہے۔ ان میں سے بعض تو ہم سے کچھ نہ کچھ پہلے بھی واقف ہوئے ہوں گے مگر بعض  
 ایسے بھی ضروریوں کے جو آج پہلی مرتبہ ہم سے روشناس ہو رہے ہیں۔



ایسے اصحاب ہماری پوری اہمیت تو ہمارے لٹریچر کے مطالعہ سے ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر میں کو یہ ششدر کر دینگا کہ مختصر القساط میں اس جماعت کی دعوت کا خلاصہ صحت اور واضح طور پر ان کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ تعارف ان کے تفصیلی مطالعہ کے لئے مددگار ہو سکے۔

ہماری یہ جماعت جس نوعیت کی تھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں، اور آغاز کار کے طور پر اس ملک میں، ایسا ایسی سوسائٹی منظم کی جائے جو اسلام کے اصلی اصولوں پر شعور و اخلاص کے ساتھ خود عامل ہو، دنیا کے سامنے اپنے قول و عمل سے اس کی صحیح نمائندگی کرے، اور بالآخر جہاں جہاں بھی اس کی طاقت جڑ پکڑ جائے وہاں کے افکار، اخلاق، تمدن، معاشرت، سیاست اور معیشت کے نظم کو موجودہ ہریت و مادہ پرستی کی بنیادوں سے اکھڑ کر سچی خدا پرستی، یعنی توحید کی بنیاد پر قائم کر دے۔ اس جماعت کو یہ یقین ہے کہ موجودہ تہذیب اور اس کا پورا نظام زندگی جن اصولوں پر قائم ہے وہ قطعاً فاسد اصول ہیں اور اگر دنیا کا انتظام انہی اصولوں پر چلتا رہا تو بڑے بولناک نتائج سے دوچار ہوگی۔ اس کے جو نتائج اب تک نکل چکے ہیں وہ بھی کچھ کم ہولناک نہیں ہیں، مگر انہیں کوئی نسبت اس انتخاب نام کی ہولناکی سے نہیں ہے جس کی طرف یہ تہذیب دنیا کو لے جا رہی ہے۔ اور یہ نظام بر ہے کہ ہم اس دنیا سے کہیں باہر نہیں جی رہے ہیں بلکہ اس کے اندر ہی سانس لے رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم ان اصولوں کو فاسد اور بیکار سمجھتے ہوئے بھی منفعلانہ طریقے سے (Passively) یہی نہ



کے تحت زندگی بسر کئے جائیں اور تہذیب حاضر کے معرلی اصول  
 اور مشرقی مفلسدوں کی پیشوائی و سربراہ کاری کے آگے سپر ڈالے ہیں  
 تو جس تباہی کے گڑھے میں یہ دنیا گرے گی اسی میں اس کے ساتھ ساتھ  
 ہم بھی جا گرے گے اور ہم اس انجام کے مستحق ہوں گے۔ ہم پوری بصیرت  
 کے ساتھ یہ جانتے ہیں، اور اپنے اس غم پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے  
 انسان کی رہنمائی کے لئے اپنے پیغمبروں سے جو ہدایت نازل کی ہے  
 اسی کی پیروی میں ہماری اور سب انسانوں کی فلاح مضمر ہے، اور انسان  
 زندگی کا پورا نظام اسی وقت صحیح چل سکتا ہے جبکہ اسے ان اصولوں  
 پر قائم کیا جائے جو انسانوں کو خالق کی دی ہوئی اس ہدایت میں ہم کو ملتے  
 ہیں۔ ہمارے اس علم و یقین سے یہ فرض خود بخود ہم پر عائد ہو جاتا ہے۔  
 اور یہی فرض خدا نے بھی اپنے مطیع فرمان بندوں پر عائد کیا ہے۔  
 کہ ہم اس نظام زندگی کے خلاف جنگ کریں جو فاسد اصولوں پر چل رہا  
 ہے اور وہ صالح نظام قائم کرنے کے لئے جدوجہد کریں جو خدائی ہدایت  
 کے دئے ہوئے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ کوشش میں صرف اسی لئے نہیں  
 کرنی چاہیے کہ دنیا کی خیر خواہی سمجھ سے اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ نہیں ہم  
 نوپے بھی سخت بدخواہ ہوں گے اگر اسی سعی و جہد میں اپنی جان قربان  
 کیونکہ جب اجتماعی زندگی کا سارا نظام فاسد اصولوں پر چل رہا ہو جب  
 باطن نشہ ریت و افکار ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہوں، جب خیالات کو  
 زہلے اور خدق و بیہوشی کی علامتیں بن گئیں تو اس پر فاسد نظام تعمیر

گمراہ کن ادبیات، فتنہ انگیز عیوافت اور شیطنت سے بھر پور بیڈیو اور  
 سنیما کا تسلط ہو، جب رزق کے تمام وسائل پر ایک ایسے معاشی نظام کی بنیاد  
 ہو جو حرام و حلال کی قیود سے نا آشنا ہے، جب تمدن کی صورت گری  
 کرنے اور اس کو ایک خاص راہ پر چلنے کی ساری طاقت ایسے قوانین  
 اور ایسی قانون ساز مشینری کے ہاتھ میں ہو جو اخلاق و تمدن کے مراسم  
 مادہ پرستانہ تصورات پر مبنی ہیں، اور جب قوموں کی امامت اور نظام  
 دنیا کی پوری تمام کاروائی ان لیڈروں اور حکمرانوں کے ہاتھ میں ہو جو خوفِ را  
 کے خوف سے غالی اور اس کی رضا سے بے نیاز ہیں اور اپنے کسی  
 معاملہ میں بھی یہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ان کے  
 خالق کی ہدایت اس معاملہ میں کیا ہے، تو ایسے نظام کی ہر گیر گرفت  
 میں رہتے ہوئے ہم خود اپنے آپ کو بھی اس کے برے اثرات اور بد  
 نتائج سے کب بچا سکتے ہیں۔ یہ نظام جس جہنم کی طرف جارہا ہے اس  
 طرف وہ دنیا کے ساتھ ہمیں بھی گھسیٹنے لئے جارہا ہے۔ اگر ہم اس کی  
 مزاحمت نہ کریں اور اس کو بدسلوکی کی کوشش میں بیڑی چوٹی کا دورہ  
 لگا نہیں تو یہ ہماری آئندہ نسلوں کی دنیا خراب اور ناقصت خراب  
 کر کے چھوڑے گا۔ لہذا محض دنیا کی اصلاح ہی کے لئے نہیں بلکہ خود  
 اپنے نفع کے لئے بھی یہ فرض ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اور یہ سب  
 فوضوں سے بڑا فرض ہے۔ کہ ہم جس نصفِ متمدن کی کوپری ہیر  
 کے ساتھ فاسد دھوکہ جانتے ہیں اسے بدسلوکی کی کوشش میں نہ جس

نظام کے برحق اور واحد ذریعہ فلاح و نجات ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اسے عملاً قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔

اس مختصر گزارش سے آپ یہ بات پاگئے ہوں گے کہ ہمارا اصل مدعا موجود نظام کے چلانے والے ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ خود نظام کا بدلنا ہے۔ ہماری کوششوں کا مقصود یہ نہیں ہے کہ نظام تو یہی رہے اور انہی اصولوں پر چلتا رہے مگر اس کو مغربی بہ چلائے مشرقی چلائے، یا انگریز چلائے سندوستانی چلائے، یا ہندو نہ چلائے، "مسلمان" چلائے۔ ہمارے نزدیک محض ہاتھوں کے بدل جانے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ سورتو بہر حال سورتی ہے اور اپنی ذات میں تاپاک ہے، خواہ اسے کافر باورچی پکائے یا مسلمان باورچی۔ بلکہ مسلمان باورچی کا سور پکانا اور بھی زیادہ افسوسناک ہے اور گمراہ کن بھی۔ بہت سے بندگان خدا حتیٰ کہ اچھے خالص پرہیزگار لوگ بھی اس نظام کے ہاتھ کا پکا ہوا سورہ اس اطمینان پر کھا جائیں گے کہ یہ مسلمان نے پکایا ہے۔ اور اگر اس نجات ویز کے دوران میں چچے کی ہر گردش پر وہ باواز بلند بسم اللہ پڑھ دیا کرے اور اس کے چنے ہوئے دسترخوان پر مسلمانوں کو کافر کے دسترخوان کی بہ نسبت تنہا اول ماتحتی زیادہ آسانیاں اور آزادیاں میسر ہوں اور محض طعم کے گرد و پیش کچھ ایسے لوازم بھی فرہم کرنے جائیں جو عام طور پر اسلامی لوازم سمجھے جاتے ہیں، تو ستم کی نمائندگی باتیں اس سراسر خوراک کو قبول کر لینے کے لئے کوئی سزا دے



نہ ہوتی چاہئیں۔ بلکہ یہ ظاہر فرمیاں اس معاملہ کو درجی زیادہ ہر خطر  
 بنا دیتی ہیں۔ لہذا ہم کسی ایسی ظاہری تبدیلی پر نہ خود مطمئن ہو سکتے ہیں  
 اور نہ کسی کو مطمئن ہونے دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ داسد نظام موجود ہو  
 قائم رہے اور صرف اس کے چلانے والے ہاتھ بدل جائیں۔ ہماری نظر  
 ہاتھوں پر نہیں بلکہ ان اصولوں پر ہے جن پر زندگی کا نظام چرایا جاتا ہے  
 وہ اصول اگر قاسد ہوں تو ہم ان کے خوف جنگ جانی رکھیں گے، در نہیں صانع  
 اصولوں سے بدلنے کی کوشش کریں گے۔

یہ تو ہے ہمارا مدعا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیں کہ موجودہ  
 تہذیب کے وہ اصول کیا ہیں جن کو ہم مٹانا چاہتے ہیں اور ان کے جواب میں وہ  
 دوسرے اصول کون سے ہیں جن کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں۔  
 موجودہ تہذیب جس برآج دنیا کا پورا فکری، اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور  
 معاشی نظم مچل رہا ہے دراصل تین بنیادی اصولوں پر قائم ہے :-

یعنی لادینی یا دنیا دیت	Secular	(۱)
یعنی قوم پرستی	Nationalism	(۲)
یعنی حاکمیت جمہور	Democracy	(۳)

اس میں سے پہلے اصول، یعنی لادینی کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کی برکت  
 اور اس کی عبادت کے معاملہ کو یک ایک شخص کی ذاتی حیثیت تک محدود کر دیا  
 جائے اور انفرادی زندگی کے، اس چھوٹے سے دائرے کے سوا دنیا کے سارے  
 معاملات کو ہم نوا عن ذہن و نظر سے چنی سو رہا دید کے مطابق خود پس طرح

چاہیں طے کریں۔ ان معاملات میں یہ سوال خارج از بحث ہونا چاہیے کہ خدا کیا کرتا ہے اور اس کی ہدایت کیا ہے اور اس کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ابتدائے یہ  
 عمل اہل غریب نے عیسائی پادریوں کی اس خود ساختہ دنیا (Theology) سے  
 بنواریہ جو کراختیار کیا تھا جو ان کے سے زنجیر پا بن کر رہ گئی تھی۔ یہ من و مرنہ  
 یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ زندگی بن گیا اور تہذیب جدید کا پہلا سنگ  
 بنیاد قرار پایا۔ آپ نے اکثر یہ فقرہ سنا ہوگا کہ ”تہذیب ایک پرائیویٹ  
 نامہ ہے خدا اور بندے کے درمیان“ یہ مختصر سا فقرہ دراصل تہذیب حاضر  
 کی کلمہ ”ہے“ اس کی شرح یہ ہے کہ اگر کسی کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ خدا  
 ہے اور اس کی پرستش کرنی چاہیے تو وہ اپنی انفرادی زندگی میں بخوشی اپنی  
 خدا کو پوجے، مگر دنیا اور اس کے معاملات سے خدا اور تہذیب کا کوئی تعلق  
 نہیں۔ اس کلمہ کی بنیاد پر جس نظام زندگی کی عبارت تھی ہے اس  
 میں انسان اور انسان کے تعلق اور انسان اور دنیا کے تعلق کی تمام  
 صورتیں خدا اور تہذیب سے آزاد ہیں۔ معاشرت ہے تو اس سے آزاد،  
 تعلیم ہے تو اس سے آزاد، معاشی کاروبار ہے تو اس سے آزاد، قانون  
 ہے تو اس سے آزاد، پارلیمنٹ ہے تو اس سے آزاد، سیاست اور  
 انتظام ملکی ہے تو اس سے آزاد، بین الاقوامی ربط و ضبط ہے تو اس  
 سے آزاد۔ زندگی کے ان بیشمار مختلف پہلوؤں میں جو کچھ بھی طے کیا جاتا  
 ہے اپنی خواہش اور دانست کے مطابق طے کیا جاتا ہے اور اس سوال  
 کو نہ صرف ناقابل محاسبہ، بلکہ اصول غلط اور انتہائی تاریک خیالی سمجھا

جانتے کہ ان مور کے متعلق خدا نے بھی پچھ اصول اور اس کا مقصد  
 لئے مقرر کیا ہے یا نہیں۔ یہی انفرادی زندگی تو وہ بھی لا دینی تسلیم ہو  
 ہے دین اجتماعیت کی بدولت اکثر و بیشتر افراد کے معاملہ میں مذہبی دنیاوی  
 (secular) یہی ہو کر رہ گئی ہے۔ درہوتی تسمی جا رہی ہے۔ کیونکہ اب  
 بہت ہی کم افراد کا ضمیر واقعی یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا سے اور اس کی بندگی  
 کرنی چاہیے۔ خصوصاً جو لوگ اس وقت تمدن کے صلی کا فرما اور کارکن  
 ہیں ان کے لئے تو مذہب اب ایک پراپیٹرمیٹ معاملہ بھی نہیں رہا ہے۔  
 ان کا ذاتی تعلق بھی خدا سے ٹوٹ چکا ہے۔

دوسرے اصول یعنی قوم پرستی کی ابتداء تو پوپ و رقیص کے عہد  
 استبداد کے عہد نسبت کے طور پر ہوئی تھی اور اس کا مطلب عہد  
 متنی از مختلف قومیں اپنی اپنی سیاست و حکومت کی آپ ہی۔ ملک و محنت  
 ہوں، کسی عالمگیر روحانی یا سیاسی تدارک کے باظوں میں شہر بننے کے  
 مہوں کی طرح نہ کہیں۔ اگر اس معصوم آغاز سے جس کرجب یہ تخیل گئے برع  
 تو رفتہ رفتہ نوبت پارت ملک پہنچ گئی کہ جس جگہ سے بے دینی کی تحریک سے  
 خدا کو بے دخل کیا تھا وہاں قومیت کو راجت با گیا۔ اب ہر قوم کے لئے بلند  
 ترین اخلاقی قدراں کا قومی مفاد اور اس کے قومی حوصلہ (Ambition)  
 ہیں۔ نیکی وہ ہے جو قوم کے لئے مفید ہو، خواہ وہ جھوٹ ہو، بے ایمانی ہو،  
 شہر ہو، یا اور کوئی ایسا جو پراٹھے مذہب و اخلاق میں بدترین گناہ  
 سمجھا جاتا تھا۔ اور یہی وہ ہے جس سے قوم کے مفاد کو نقصان پہنچے۔



خواہ وہ سبائی ہو، انصاف ہو، اداسے حق ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو جسے  
 کبھی منسلک خالق میں شمار کیا جانا تھا۔ افراد قوم کی خوبی اور زندگی و  
 بیداری کا پیمانہ یہ ہے کہ قوم کا منساوان سے جس قربانی کا مرط لبہ  
 بھی کرے، خواہ وہ جان و مال اور وقت کی قربانی ہو یا اخلاق و سنائیت  
 اور شرافت نفس کی، بہ حال وہ اس میں دریغ نہ کریں اور متحد و منظم و یکقوم  
 کے بڑھتے ہوئے توصلوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں۔ اجتماع کو کوششوں  
 کی غایت اب یہ ہے کہ ہر قوم ایسے افراد کی زیادہ سے زیادہ تعداد جمع پہنچائے  
 اور ان میں ایک اور نظم پیدا کرے تاکہ وہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں اپنی  
 قوم کا جھنڈا بلند کریں۔

تیسرے اصول، آئینی جمہور کی حاکمیت Sovereignty

of the People کو ابتداً بادشاہوں اور جب اگیر و اول کے اقتدار  
 کی گرفت توڑنے کے لئے پیش کیا گیا تھا، اور اس حد تک بات در مدت  
 تھی کہ ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک طبقہ کو ماکھوں کروڑوں انسانوں  
 پر اپنی مرضی مسلط کر دینے اور اپنی اغراض کے لئے انہیں استعمال کرنے  
 کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اس منفی پہلو کے ساتھ اس کا مثبت پہلو یہ تھا  
 کہ ایک ایک ملک اور ایک ایک علاقے کے باشندے اپنے آپ حاکم  
 اور اپنے آپ مالک ہیں۔ اسی مثبت پہلو پر ترقی کر کے جمہوریت نے اب  
 جو شکلیں اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم اپنی مرضی کی مختار ہے۔  
 اس کی مجموعی خواہش یا عملاً اس کی اکثریت کی خواہش کو پابند کرنے والی

کوئی چیز نہیں ہے۔ اخلاق ہو یا تمدن، معاشرت ہو یا سیاست، ہر چیز کے لئے برحق اصول وہ ہیں جو قومی خواہش سے ملے ہوں، اور جن اصول کو قوم کی رائے عام رد کر دے وہ باطل ہیں۔ قانون قوم کی مرضی پر منحصر ہے جو قانون چاہے بنائے اور جس قانون کو چاہے توڑ دے یا بدل دے حکومت قوم کی رضا کے مطابق بننی چاہیے، قوم سی کی رضا کا اسے پابند ہونا چاہیے، اس کی پوری طاقت قومی خواہش کو پورا کرنے پر صرف ہونی چاہیے۔ یہ تین اصول، جن کی تشریح میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہے، موجودہ دور کے نظام زندگی کی بنیاد ہیں، اور انہی اصولوں پر وہ بے دین جمہوری قومی ریاست

Secular Democratic

National State بنتی ہے جسے آج کل اجتماعی تنظیم کی مہذب ترین معیاری صورت سمجھا جاتا ہے۔

ہمارے نزدیک یہ تینوں اصول غلط ہیں۔ صرف غلط ہی نہیں، ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہی اصول ان تمام مصائب کو جن میں آج انسانیت مبتلا ہے ہماری عداوت دراصل ان ہی اصولوں سے ہے اور ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے خاتمہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم ان اصولوں پر کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے؟ اس کی تفصیل کے لئے تو بڑی لمبی بحث درکار ہے، مگر میں اسے چند الفاظ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ ہماری اس لڑائی کی اہمیت چھی مہرچھ سمجھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کیوں یہ معاملہ

اتنا سنگین ہے کہ ان اصولوں کے خلاف جنگ کرنا ناگزیر ہے۔

سب سے پہلے اس لادینی یا دنیاویت کو لیجئے جو اس نظم زندگی کا اولین سنگ بنیاد ہے۔ یہ نظریہ کہ خدا اور مذہب کا تعلق صرف آدمی کی انفرادی زندگی سے ہے، اور اسے ایک مہمل نظریہ ہے جسے عقل و خسر سے کوئی سروکار نہیں۔ غایہ بات ہے کہ خدا اور انسان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو خدا انسان کا اور اس ساری کائنات کا، جس میں انسان رہتا ہے، خالق اور مالک اور حاکم ہے، یا نہیں ہے۔ اگر وہ نہ خالق ہے نہ مالک اور نہ حاکم تب تو اس کے ساتھ پرائیویٹ تعلق کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ نہایت لغویات ہے کہ ایک ایسی غیر متعلق ہستی کی خواہ مخواہ پرستش کی جائے جس کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ فی الواقع ہمارا اور اس تمام جہان سے ت و بود کا خالق، مالک

اور حاکم ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ اس کی عملداری jurisdiction

صرف ایک ایک شخص کی پرائیویٹ زندگی تک محدود ہو اور جہاں سے ایک اور ایک دو آدمیوں کا اجتماعی تعلق شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کے اختیار امت تمام ہو جائیں۔ یہ حد بندی اگر خدا نے خود کی ہے تو اس کوئی سند ہونی چاہیے، اور اگر اپنی اجتماعی زندگی میں انسان نے خدا سے بے نیاز ہو کر خود ہی خود محنت آری اختیار کی ہے تو یہ اپنے ناقص اور مالک اور حاکم سے اس کی کھلی بغاوت ہے۔ اس بذارت کے ساتھ یہ دعویٰ کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں خدا کو اور اس کے دین کو مانتے ہیں وہ ہی نفس کرنا



ہے جس کی عقل ماری گئی ہو۔ اس سے زیادہ لغو بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ  
ایک ایک شخص فرداً فرداً تو خدا کا بندہ ہو، مگر یہ الگ الگ بندے جب  
مل کر ایک معاشرہ بنائیں تو بندے نہ رہیں۔ اجزاء میں سے ہر ایک بندہ  
اور ان احباب کا مجموعہ غیر بندہ، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تصور صرف  
ایک پاگل ہی کر سکتا ہے۔ پھر یہ بات کسی طرح ہماری سمجھ میں نہیں آتی  
کہ اگر ہمیں خدا کی اور اس کی رہنمائی کی ضرورت نہ اپنی خامگی معاشرت میں  
ہے، نہ ملے اور شہر میں، نہ مدرسے اور کالج میں، نہ منڈی اور بازار میں نہ  
پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ہاؤس میں، نہ ہائی کورٹ اور سکریٹریٹ میں، نہ چھوٹی  
اور پونیس لائن میں اور نہ میدان جنگ اور مسلح کانفرنس میں، تو آخر اس کی  
ضرورت سے کہاں؟ کیوں ایسے خدا کو باز جائے اور اس کی خواہ مخواہ ہو جائے  
کی جائے جو یا تو تشا بیکار ہے کہ نہ لگے کسی معاملہ میں بھی، ہماری رہنمائی  
نہیں کرتا، یا معاذ اللہ ایسا نادان ہے کہ کسی معاملہ میں بھی اس کی کوئی پر  
ہیں معقول اور قابل عمل نظر نہیں آتی؟

یہ تو محض اس معاملہ کا عقلی پہلو ہے۔ غمناک یہ دیکھئے تو اس کے  
نتائج دیکھئے ہی خونخوار ہیں۔ ذرا قہ یہ ہے کہ نشان کی زندگی سے جس  
معاملے پر غصہ بھی خدا سے توڑتا ہے اس کا بدتر شیطاں سے جو تباہ ہے  
انسانی دنیا میں زندگی درخت کی کسی چیز کا نہ رہے۔ جسے نشان پر  
ممنون کسکتی ہے اور اس کی پوری زندگی اس میں بتلائی زندگی ہے۔ وہ  
جس کی ایک ایک ذرہ ایک ایک کے منہ کی تخلیق سے بنی ہوئی ہے۔ دنیا

میں آتے ہی وہ ایک خاندان میں آنکھیں کھولتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی اس  
 کو ایک سوسائٹی سے، ایک برادری سے، ایک بستی سے، ایک قوم سے  
 ایک نظام تمدن اور نظام معیشت و سیاست سے واسطہ پیش آتا ہے۔  
 یہ بیشتر روابط جو اس کو دوسرے انسانوں سے اور دوسرے انسانوں کو اس  
 سے جوڑے ہوئے ہیں، انہی کی درستی پر ایک ایک انسان کی اور مجموعی  
 طور پر تمام انسانوں کی فلاح و بہبودی کا انحصار ہے۔ اور وہ صرف خدا  
 ہی ہے جو انسان کو ان روابط کے لئے صحیح اور مضفانہ اور پابدار اصول  
 و حدود بتاتا ہے۔ جہاں انسان اس کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر خود مختار  
 بنا، پھر نہ تو کوئی مستقل اصول باقی رہتا ہے اور نہ انصاف اور راستی اس کے  
 کہ خدا کی رہنمائی سے محروم ہو جانے کے بعد پھر خوشن اوزن قص علم و تجربہ  
 کے سوا کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جس کی طرف انسان رہنمائی کے لئے رجوع  
 کر سکے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جس سوسائٹی کا نظام یا دینی یا دنیاویت کے  
 اصول پر جیتتا ہے اس میں خواہشات کی بنا پر روز اصول بنتے اور ٹوٹتے  
 ہیں۔ اب خود دیکھ رہے ہیں کہ انسانی تعلقات کے ایک ایک گوشے میں  
 ظلم، بے انصافی، بے ایمانی اور آپس کی بے اعتمادی گھس گئی ہے۔ تمام  
 انسانی معاملات پر انفرادی، طبقاتی، قومی اور نسلی خود غرضیاں مسلط  
 ہو گئی ہیں۔ دو انسانوں کے تعلق سے لے کر قوموں کے تعلق تک کوئی  
 رابطہ ایسا نہیں رہا ہے جس میں ٹیڑھ نہ آگئی ہو۔ ہر ایک شخص نے، ہر ایک  
 گروہ نے، ہر ایک طبقے نے، ہر ایک قوم اور ملک نے اپنے اپنے دائرہ اختیار

میں، جہاں تک بھی اس کا پس چاہے، پوری خود غرضی کے ساتھ اپنے مطلب کے اصول اور قاعدے اور قانون بنائے ہیں، اور کوئی بھی اس کی پروا نہیں کرتا کہ دوسرے اشخاص، گروہوں، طبقوں اور قوموں پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ پرواہ کرنے والی صورت یہ ہے۔ وقت رہ گئی ہے اور وہ ہے جوتا۔ جہاں قبائلی میں جوتا یا جوتے کا اندیشہ بنا۔ اس صورت میں اپنی حد سے زیادہ پھیلے ہوئے یا د اور پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ جوتا کسی عالم اور منصف بستی کا نام نہیں ہے۔ وہ ایک اندھی طاقت کا نام ہے۔ اس لئے اس کے زور سے بھی توازن قائم نہیں ہوتا۔ جس کا جوتا زبردست ہوتا ہے وہ دوسروں کو صرف اتنا ہی بین کیڑتا جتنا اسے سکڑنا چاہیے۔ بلکہ وہ خود اپنی حد سے زیادہ پھیلنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ پس لادینی اور دنیاویت کا حاصل صرف یہ ہے کہ جو بھی اس طرز عمل کو اختیار کرے گا بے لگام، غیر ذمہ دار اور بندہ نفس ہو کر رہے گا، خواہ وہ ایک شخص ہو یا ایک گروہ یا ایک ملک اور قوم، یا مجموعہ اقوام۔

اب دوسرے اصول کو لیجئے۔ قوم پرستی کی تشریح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ وہ اگر آپ کے ذہن میں تازہ ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی لعنت ہے جو اس دور میں انسانیت پر مسلط ہوئی ہے۔ ہمارا اعتراض قومیت (Nationality) پر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایک فطری حقیقت ہے۔ ہم قومی خیر خواہی کے بھی مخالف نہیں ہیں بشرطیکہ اس کے اندر دوسری قوموں کی بدخواہی



شامل نہ ہو۔ ہمیں قومی محبت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے بشرطیکہ وہ قومی  
تعصب اور اپنی قوم کی بیجا پاسداری اور دوسروں سے نفرت کی حد تک  
نہ جا پہنچے۔ ہم قومی آزادی کو بھی صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ اپنے معاملات کو خود  
انجیام دینا اور اپنے گھر کا آپ انتظام کرنا ہر قوم کا حق ہے اور ایک قوم  
پر دوسری قوم کی حکومت درست نہیں ہے۔ دراصل جو چیز قابل اعتراض،

بلکہ قابل نفرت ہے وہ قوم پرستی (Nationalism) ہے

اس قوم پرستی کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ قومی خود غرضی کا  
دوسرا نام ہے۔ اگر ایک سوسائٹی کے اندر اس شخص کا وجود ایک لعنت  
ہے جو اپنے نفس اور اپنی غرض کا بندہ ہو اور اپنے مفاد کے لئے سب کچھ  
کر گزرنے کے لئے تیار ہو، اگر ایک بستی کے اندر وہ خاندان ایک لعنت  
جس کے افراد اپنے خاندانی مفاد کے اندھے پرستار ہوں اور جائز و ناجائز  
تمام ذرائع سے بس اپنا بھد کرنے پر تے ہوئے ہوں، اگر ایک ملک کے  
اندروہ طبقہ ایک لعنت ہے جو اپنی طبقتی خود غرضی میں اندھا بور ہوا ہو،  
اور دوسروں کے بھلے برے کی پروا کے بغیر صرف اپنے نامدے کے پیچھے  
پر جائے (مثلاً بلیک، کنگز، گرنے والے)، تو آخر انسانیت کے وسیع  
دائرے میں وہ خود غرض قوم ایک لعنت کیوں نہیں ہے جو اپنے قومی مفاد  
کو اپنا خدا بنا لے اور اس کی پرستش کا یہ اصول مقرر کر لے کہ ”حق دوسرے  
جو قومی اغراض کے مطابق ہو اور باطل وہ جو ان کے مطابق نہ ہو“۔ آپ کا ضمیر  
گوئی دیگا کہ تمام خود غرضیوں اور نفسانیتوں کی طرح یہ قومی خود غرضی نفسانیت

بھی یقیناً ایک لعنت ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس تہذیب جدید نے تمام قوموں کو اسی لعنت میں مبتلا کر دیا ہے اور اس کی بدولت ساری دنیا ایسے قوی اکھاڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے جن میں سے ہر اکھاڑے کی دوسرے اکھاڑے سے لگ ڈانٹ ہے اور دو عالمگیر جنگ ہو چکنے کے بعد ابھی پسینہ بھی خشک نہیں ہوا ہے کہ سیرے جنگل کے لئے ڈنٹر ختم تازہ کئے جا رہے ہیں۔

میسرا اصول پہلے دونوں اصولوں کے ساتھ مل کر اس بلا کی تکمیل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، موجودہ تہذیب میں جمہوریت کے معنی ہیں جمہوریت کی حاکمیت یعنی ایک علاقے کے لوگوں کی مجموعی خواہشات کا اپنے علاقے میں تختہ مطلق ہونا، اور ان کا قانون کے تابع نہ ہونا بلکہ قانون کا ان کی خواہش کے تابع ہونا، اور حکومت کی غرض صرف یہ ہونا کہ اس کا نظم اور اس کی طاقت لوگوں کی اجتماعی خواہشات کو پورا کرنے کے کام آئے۔ اب غور کیجئے کہ پہلے تو لادینی نے ان لوگوں کو خدا کے خوف اور اخلاق کے مستحق اصولوں کی گرفت سے آزاد کر کے بے لگام اور غیر ذمہ دار اور بندہ نفس بنادیا، پھر قوم پرستی نے ان کو شدید قسم کی قومی خود غرضی اور اندھی غصبیت اور قومی غور کے نشہ سے بدست کر دیا، اور اب یہ جمہوریت انہی بے لگام بدست بندگون نفس کی خواہشات کو قانون سازی کے مکمل اختیارات دیتی ہے، اور حکومت کا واحد مقصد یہ قرار دیتی ہے کہ اس کی طاقت ہر اس چیز کے حصول میں صرف ہو جس کی یہ اجتماعی غور پر خواہشات کریں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی خود مختار

صاحب حاکمیت قوم کا حال آخر ایک طاقت ور اور آزاد بد معاش کے حال سے کس بات میں مختلف ہے؟ جو کچھ ایک بد معاش فرد خود محنت اور طاقت ہو کر چھوٹے پیمانے پر کر لگا دہی تو اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اس طرح کی ایک قوم کر لگی۔ پھر جب دنیا میں صرف ایک ہی قوم ایسی نہ ہو بلکہ ساری ملتیں تو ہیں اسی دھنگ پر بسے دینی، قوم پرستی اور جمہوریت کے اصولوں پر منظم ہوں تو دنیا بھر یوں کا میدان جنگ نہ بنے گی تو اور کیا بنے گی؟

یہ وجہ ہیں جن کی بنا پر ہم اس نظام اجتماعی کو فاسد سمجھتے ہیں جو ان تین اصولوں کی بنیاد پر ہے۔ ہماری دشمنی لادینی قومی جمہوری نظام سے ہے، خواہ اس کے قائم کرنے اور چلانے والے مغربی ہوں یا شرقی، غیر مسلم ہوں یا نام نہاد مسلمان۔ جہاں جس ملک اور جس قوم پر بھی یہ بلا مسلط ہوگی، ہم بندگان خدا کو اس سے ہوشیار کرنے کی فکر کریں گے اور نہایت سخت دین گئے کہ اسے دفع فرما دیں۔

ان تین اصولوں کے جواب میں ہم دوسرے تین اصول پیش کرتے ہیں، در سب انسانوں کے ضمیر سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں حیا نبی کریمؐ کے گریو دیکھو کہ تمہارا اپنا بھلا اور ساری دنیا کا بھلا ان پاک اصولوں میں ہے یا ان خبیث اصولوں میں؟  
 دینی کے مقابلہ میں خدا کی بندگی و اطاعت،  
 قوم پرستی کے مقابلہ میں انسانیت،



جمہور کی حاکمیت کے مقابلہ میں خدا کی حاکمیت و جمہور کی خداوندیت۔  
 پہلے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس خدا کو اپنا آقا تسلیم کریں  
 جو ہمارا اور تمام کائنات کا خالق، مالک و حاکم ہے۔ ہم اس سے آزاد نہ  
 بے نیاز نہ بن کر نہیں بلکہ اس کے تابع فرمان اور اس کی رہنمائی کے پیرو بن  
 کر زندگی بسر کریں۔ ہم صرف اس کی پوجا ہی نہ کریں بلکہ اس کی اطاعت  
 اور بندگی بھی کریں۔ ہم صرف خود و ذات اپنی پر انیویٹ حیثیت ہی میں اس کے  
 کام اور ہدایات کے پابند نہ ہوں بلکہ اپنی اجتماعی زندگی کے بھی ہر پہلو میں  
 اسی کے پابند ہوں۔ ہماری معاشرت، ہمارا تمدن، ہماری معیشت، ہمارا  
 نظم و تعلیم و تربیت، ہمارے قوانین، ہماری عدالتیں، ہماری حکومت، ہماری  
 صلح و جنگ اور بارے بین الاقوامی تعلقات، سب کے سب ان کے ہوں  
 اور حدود کے پابند ہوں جو خدا نے مقرر کئے ہیں، ہم اپنے ذوق و مایلات  
 کو تسلیم کرتے ہیں بالکل آزاد نہ ہوں بلکہ ہماری آزادی ان سرحدوں کے  
 اندر محدود ہے جو خدا کے مقرر کئے ہوئے اصول اور حدود نے پہنچ دی ہیں۔  
 یہ اصول اور حدود ہر حال میں ہمارے اختیارات سے بالاتر ہیں۔

دوسرے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرستی کی بنیاد پر نظام زندگی  
 بنائے۔ اس میں قوم، نسل، وطن، رنگ و زبان کے فرق و امتیاز کی بنیاد پر  
 کسی قسم کے تعصبات اور خود غرضیاں راہ نہ پائیں۔ وہ ایک قومی نظام  
 کے بجائے ایک اصولی نظام ہونا چاہیے جس کے دروازے ہر اس انسان  
 کے لئے کھلے ہوئے ہوں جو اس کے بنیادی اصولوں کو مان لے، اور جو

انسان بھی ان کو مان جائے وہ بغیر کسی امتیاز کے پورے مساویانہ حقوق کے ساتھ  
 اس میں شریک ہو سکے اس نظام میں شہریت (Citizenship) محض  
 ایک ریاست کے خیرانی حدود تک محدود نہ رہے۔ بلکہ اصولی بنیادوں پر عام  
 ہو۔ جو لوگ ان اصولوں پر مطمئن نہ ہوں یا کسی وجہ سے ان کو ماننے کے لئے تیار  
 نہ ہوں۔ ان کو مٹانے اور دبائے اور مضمحل کرنے کی کوشش نہ ہو بلکہ وہ متعلقین  
 حقوق کے ساتھ اس نظام کی حفاظت (Protection) میں ہیں  
 اور ان کے لئے ہر وقت یہ موقع کھلا رہے کہ جب بھی ان اصولوں کی صحت  
 و تندرستی پر ان کا اطمینان ہو جائے وہ برابر کے حقوق کے ساتھ اپنی آزادانہ  
 مرضی سے اس نظام کے کارفرما بن سکیں۔ یہ چہر جس کو ہم اصول انسانیت  
 سے تعبیر کر رہے ہیں قومیت کی نفی نہیں کرتی بلکہ اسے اس کی صحیح فطری  
 حد میں رکھتی ہے۔ اس میں قومی محبت کے لئے جگہ ہے، مگر قومی تعصب  
 کے لئے جگہ نہیں ہے۔ قومی خیر خواہی جائز ہے مگر قومی خود غرضی حرام ہے۔  
 قومی آزادی مسلم ہے اور ایک قوم پر دوسری قوم کے غرضانہ تسلط سے بھی سخت  
 انکار ہے۔ مگر ایسی قومی آزادی ہرگز تسلیم نہیں ہے جو انسانیت کو ناقابل عبور  
 سرحدوں میں تقسیم کر دے۔ اصول انسانیت کا مطالبہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر قوم  
 اپنے گھر کا انتظام آپ کرے، اور کوئی قوم من حیث القوم دوسری قوم کی  
 تابع نہ ہو، لیکن تمام وہ قومیں جو تہذیب انسانی کے بنیادی اصولوں میں  
 متفق ہو جائیں، ان کے درمیان انسانی فلاح و ترقی کے کاموں میں پورا  
 تعاون ہو، ساقبت (Competition) کے بجائے معاونت ہو۔

با ہم اختیار است اور تعصبات اور تعزیزیں نہ ہوں، مہذب و تمدن اور استیلا  
 زندگی کا آزاد نہ بین دین ہو، اور اس مہذب نظام زندگی کے تحت زندگی  
 بسر کرنے والی دنیا کا ہر انسان اس پوری دنیا کا شہری ہو نہ کہ ایک ملک اور  
 ایک قوم کا۔ حتیٰ کہ رہا کہے کہ "ہر ملک ملک ماست کہ ملک ملک است"۔  
 موجودہ حالت کو ہم ایک قابل نفرت حالت سمجھتے ہیں جس میں ایک انسان  
 نہ تو خود ہی اپنی قوم اور ملک کے سوا کسی دوسری قوم اور ملک کا وفادار ہو  
 سکتا ہے اور نہ کوئی قوم اپنے افراد کے سوا دوسری کسی قوم کے افراد پر  
 غلام کر سکتی ہے۔ آدمی اپنے ملک کے حدود سے باہر نکلتے ہی یہ محسوس  
 کرتا ہے کہ خدا کی زمین میں ہر جگہ اس کے لئے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔  
 ہر جگہ وہ چوروں اور پتھروں کی طرح شب کی نشتر سے زمین جاتا ہے۔ ہر  
 جگہ پوچھ گچھ ہے، تناسخیاں ہیں، زبان دہ، درنقل و حرکت پر  
 پابندیاں ہیں، اور کہیں اس کے لئے نہ آزادی ہے نہ حقوق۔ ہم  
 اس کے مقابلہ میں ایسا عالمگیر نظام چاہتے ہیں جس میں مخلوق کی وحدت  
 کو بنیاد بنا کر قوموں کے درمیان اتفاق قائم ہو اور اس اتفاق میں باہم  
 مساویانہ اور مشترک شہریت (Common Citizenship) ہو۔  
 درحقیقت بے روک ٹوک آمد و رفت کا طریقہ رائج ہو۔ ہماری زبانیں پھر  
 ایک دفعہ یہ منفر دیکھنا چاہتی ہیں کہ آج کا کوئی بڑا بلوچہ یا انڈیا کے ساحل  
 سے ہزاروں میل کے ساحل تک اس طرح جاسکے کہ کہیں وہ غیر (Alien) نہ ہو اور ہر جگہ  
 اس کے لئے رجسٹریشن، وزیر یا سفیر میں جاسنے کا موقع ہو۔



ب تیسرے اصول کو لیجئے۔ ہر جمہوری حاکمیت کے بجائے جمہوری خلافت  
 کے قائل ہیں شخصی بادشاہی (Monarchy) اور امیروں کے اقتدار  
 اور طبقوں کی زیادہ داری کے ہم بھی اتنے ہی مخالف ہیں جتنا موجودہ زمانے  
 کا کوئی بڑے سے بڑے جمہوریت پرست ہو سکتا ہے۔ جمہوریت زندگی میں  
 تمام لوگوں کے یکساں حقوق مساویانہ حیثیت اور کھلے مواقع پر نہیں بھی اتنا  
 ہی ضررست جتنا مغربی جمہوریت کے کسی بڑے سے بڑے حامی کو ہو سکتا  
 ہے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حکومت کا انتظام اور حکمرانوں کا  
 انتخاب تمام باشندوں کی آزادانہ مرضی اور رائے سے ہونا چاہیے۔ ہم  
 بھی سر نہایت زندگی کے سخت مخالف ہیں جس میں لوگوں کے لئے اظہار  
 رائے کی آزادی، اجتماع کی آزادی و سعی عمل کی آزادی نہ ہو۔ جس میں  
 پیدائش اور نسل اور طبقات کی بنا پر بعض لوگوں کے لئے مخصوص حقوق اور  
 بعض دوسرے لوگوں کے لئے مخصوص رکے دیئے ہوں۔ یہ موجودہ جمہوریت کا  
 اصل جوہر (Essence) ہے۔ ان میں ہماری جمہوریت اور مغربی جمہوریت  
 کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں  
 ہے جو ان خراب نے ہمیں سکھائی ہو۔ ہم اس جمہوریت کو اس وقت سے جانتے  
 ہیں اور دنیا کو اس کا بہترین عملی نمونہ دکھا چکے ہیں جبکہ مغربی جمہوریت پرستوں کی  
 پیدائش میں ابھی سینکڑوں برسوں کی دیر تھی۔ دراصل ہمیں اس نو خیز جمہوریت  
 سے جس چیز میں اختلاف درہایت سخت اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ  
 وہ جمہور کی مطلق العنان بادشاہی کا اصول پیش کرتی ہے اور ہم اس کو حقیقت کے

اعتبار سے غلط اور نتائج کے اعتبار سے تباہ کن سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پادشاہی (Sovereignty) صرف اس کا حق ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کی پرورش اور بالیدگی کا سامان کر رہا ہے، جن کے سہارے پر ان کی اور ساری دنیا کی ہستی قائم ہے اور جس کے زیر دست دنیا کی گرفت میں کائنات کی ایک ایک چیز جکڑی ہوئی ہے۔ اس کی واقعی اور حقیقی بادشاہی کے اندر جس بادشاہی کا بھی دعویٰ کیا جائے گا، خواہ وہ ایک شخص اور ایک خاندان کی بادشاہی ہو یا ایک قوم اور اس کے عوام کی، بہر حال وہ ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہ ہوگا اور اس غلط فہمی کی جڑ اصل بادشاہ پر نہیں بلکہ اس احمق مدعی ہی پر پڑے گی جس نے اپنی قدر خود نہ پہچانی۔ اس حقیقت کی موجودگی میں صحیح بھی یہی ہے اور نتائج کے اعتبار سے انسان کی تہذیب بھی اسی میں ہے کہ خدا کو کم مان کر انسانی زندگی کا انشام حکومت خدا و نیابت کے نظریہ پر بنایا جائے۔ یہ خلافت بلاشبہ جمہوری ہونی چاہیے۔ جمہور کی رائے ہی سے حکومت کے میر یا ناظم اعلیٰ کا انتخاب ہونا چاہیے، انہی کی رائے سے اہل شوریٰ منتخب ہونے چاہئیں، انہی کے شعور سے حکومت کے سارے انتظامات چلنے چاہئیں، اور ان کو تنقید و احتساب کا کھنڈ حق ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ اس احساس و شعور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ملک خدا کا ہے، ہم اگر نہیں بلکہ نائب ہیں، اور ہم اپنے ہر کام کا حساب اصل مالک کو دینا ہے۔ نیز وہ اخلاقی اصول اور قانونی احکام اور حدود اپنی جگہ مل ہونے چاہئیں جو خدا نے ہماری زندگی کے

سے مقرر کر دئے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کا اساسی نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جن امور میں خدا نے ہمیں ہدایات دی ہیں ان میں ہم قانون سازی نہیں کریں گے بلکہ اپنی ضروریات کے لئے خدا کی ہدایات سے تفصیلی قوانین اخذ کریں گے، اور جن امور میں خدا نے ہدایات نہیں دی ہیں ان میں ہم یہ سمجھیں گے کہ خدا نے خود ہی ہم کو آزادی عمل بخشی ہے اس لئے صرف انہی امور میں ہم باہمی مشورے سے قوانین بنائیں گے، مگر یہ قوانین لازماً اس مجموعی سانچے کے مزاج سے مطابقت رکھنے والے ہوں گے جو خدا کی اصولی ہدایات نے ہمارے لئے بنادیا ہے۔ پھر یہ ضروری ہے کہ اس پورے نظام تمدن و سیاست کی کار فرمائی اور اس کا انتظام ان لوگوں کے سپرد ہو جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے اور ہر کام میں اس کی رضا چاہنے والے ہوں، جن کی زندگی گواہ ہو کہ وہ خدا کے حضور اپنی پیشی اور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، جن کی پیالک اور پرائیویٹ دونوں قسم کی زندگیوں سے یہ شہادت ملے کہ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہیں جو ہر کھیت میں چرتا اور ہر حد کو پھندا پھرتا ہو بلکہ ایک الہی ضابطہ کی رسی سے بندھے ہوئے اور ایک خدا پرستی کے کھونٹے سے مربوط ہیں۔ اور ان کی ہماری حیثیت پھر ت اسی حد تک محدود ہے جہاں تک وہ رسی نہیں جانے دیتی ہے۔

حضرات! یہ تینوں اصول جن کی بہت ہی مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، موجودہ تہذیب کی قوم پرستانہ لادینی جمہوری حاکمیت



کے مقابلہ میں ایک خدا پرستانہ انسانیت جہوری خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی کا قیام ہمارا نصب العین ہے۔ یہ بات تو آپ بیک نظر معصوم کر سکتے ہیں کہ ان دونوں نظانیوں کے درمیان کھلا اختلاف ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اپنے ضمیر پر منحصر ہے کہ ان میں سے کون بہتر ہے، کس میں آپ کی علاج ہے، کس کے قیام کا آپ کو خواہشمند ہونا چاہیے اور کس کے قائم کرنے اور قائم رکھنے میں آپ کی قوتیں صرف ہونی چاہئیں۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان سے تو میں صاف کہتا ہوں کہ موجودہ زمانے کی لادینی قومی جمہوریت تمہارے دین و ایمان کے قطعاً خلاف ہے۔ تم اس کے آگے تسلیم خم کرو گے تو قرآن سے پیچھے پھرو گے۔ اس کے قیام و بقا میں حصہ لو گے تو اپنے رسول سے غداری کرو گے۔ اور اس کا جھنڈا اٹھانے کے لئے اٹھو گے تو اپنے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کرو گے۔ جس اسلام کے نام پر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اس کی روح اس ناپاک نظام کی روح سے، اس کے بنیادی اصول اس کے بنیادی اصولوں سے اور اس کا ہر جز اس کے ہر جز سے برسرِ جنگ ہے۔ اسلام اور یہ نظام ایک دوسرے سے نہیں بھی مصالحت نہیں کرتے۔ جہاں یہ نظام برسرِ اقتدار ہو گا وہاں اسلام نقشِ بر آب ہو گا اور جہاں اسلام برسرِ اقتدار ہو گا وہاں اس نظام کے لئے کوئی جگہ نہ ہو گی۔ تم اگر واقعی اسی اسلام پر ایمان رکھتے ہو جسے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے تو تمہارا فرض ہے کہ جہاں بھی تم ہو اس قوم پرستانہ لادینی جمہوریت کی مزاحمت کرو اور اس کے مقابلہ میں خدا پرستانہ

انسانی خدمت قائم کرنے کے لئے جدوجہد کرو خصوصیت کے ساتھ  
 جہاں تم بحیثیت ایک قوم کے برابر اقتدار ہو وہاں تو اگر تمہارے اپنے  
 ہاتھوں سے اسلام کے انہی نظم کے بجائے یہ کافرانہ نظام سب سے  
 چلے تو حقیقت ہے تمہاری اس جھوٹی مسلمانی پر جس کا نام لینے میں تم اتنے  
 بلند آہنگ اور جس کا کام کرنے میں تم اتنے جی چور ہو۔

اس سلسلہ میں جملہ معتزفہ کے طور پر اپنے مسلمان بھائیوں سے مجھے  
 ایک بات اور بھی کہنی ہے۔ بعض مذہبی جامہ پہنے والے لوگ آپ کو اس  
 غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں اور شاید خود بھی اس دھوکے میں ہیں کہ حکومت  
 تو ایک انعام ہے جو نمازیں پڑھنے اور نیکیاں کرنے کے صلے میں خدا  
 کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کے حصول کی کوشش محض دنیا پرستی اور اس کو  
 نصب العین بنانا حدیث اسلام ہے۔ یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے  
 اس معاملہ کو سرے سے سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور اگر وہ  
 برائے مانیں تو میں کہوں گا کہ وہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس طرح وہ غیث  
 مستغنی ہو جائیگا جو موجودہ نظام کی فرماں روائی میں ان کو حاصل ہے، یا  
 حاصل ہونے کا لالچ ہے۔ یہ لوگ اس سارے معاملہ کو انعام کے پہلو سے  
 دیکھ رہے ہیں اور فرض کا پہلو ان کی نگاہ سے اوجھل ہے۔ میں کہتا ہوں  
 کہ بیشک خدمت الہیہ کا قائم ہو جانا ایک انعام ہے، مگر اس کے قیام کی  
 کوشش کرنا ایک فرض بھی تو ہے، تاکہ خلافت شیطانیہ کی جگہ وہ نظام  
 حق برپا ہو جس میں برائیاں وہیں اور نیکیاں پروان چڑھ سکیں۔ تم فرض سے

جی چراتے ہو اور انعام کی اُسید رکھتے ہو؟ یہ بوالفضلوں تمہیں کو مبارک  
رہے!

رہے غیر مسلم حضرات، تو ان سے میری خیر خواہی نہ گذارش یہ ہے کہ براہ کرم  
اصول کے معاملہ میں ان تعصبات کے قفل اپنے دیوں پر نہ چڑھائیے جو پھیلی  
تاریخ اور آج کی کشمکش کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان پیدا ہو گئے  
ہیں۔ اصول کسی قوم کی آبائی جائداد نہیں ہوتے نہ ان پر کسی قومیت کا  
ٹھپالگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اگر صحیح اور مفید ہیں تو سب انسانوں کے لئے  
صحیح اور مفید ہیں، اور اگر غلط ہیں تو سب ہی کے لئے غلط ہیں، بلحاظ  
اس کے کہ کون ان کا پیش کرنے والا ہے اور کس زبان میں انہیں پیش کیا  
گیا ہے۔ مثال کے طور پر حفظانِ صحت کے اصولوں میں، طب کے اصولوں  
میں، تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت کے اصولوں میں، سائنس  
اور دوسرے علوم و فنون کے اصولوں میں یہ سوال سرے سے پیدا ہی نہیں  
ہوتا کہ وہ نڈال نڈاک اور فلال قوم کی چیزیں ہیں اس لئے دوسرے ن سے  
تعصب کریں۔ آپ جس صحیح اصول کو قبول کرنے میں بھی تعصب سے یکدم منہ  
اپنا ہی نقصان کریں گے۔ بالکل یہی معاملہ اخلاق، تمدن، معاشرت، ہندوب  
معیشت اور سیاست کے اصولوں کا بھی ہے۔ بہ کئی درحقیقت غیر قومی  
اور غیر نسبی چیزیں ہیں۔ ان کو بھی ان کے حسن و قبح (Merits) ہی کے  
لیا خط سے قبول یا رد کرنا چاہیے۔ آپ صحیح اصول اختیار کریں گے تو انہیں مقبول  
کریں گے، کسی پر کوئی احسان نہ کریں گے۔ غلط اصولوں کی پیروی کریں گے تو



نوابانِ نقصان کہیں گے کسی کا کچھ نہ جگاڑیں گے۔

آپ نے خود بھی دنیا کے دوسرے اصولوں کے معاملہ میں تعصب نہیں  
 برتنا ہے۔ یہ لادینی، یہ قوم پرستی، یہ مغربی جمہوریت آپ کے پاس ان انگریزوں  
 ہی کے ذریعہ سے تو آئی ہے جو دوسو برس آپ پر ظالمانہ حکومت کرتے رہے  
 اور جن کے خلاف چالیس پچاس سال آپ آنادی کی جنگ رٹتے رہے۔  
 پھر ان دشمنوں کے ماتے ہوئے اصولوں کو قبول کرنے میں آپ نے کیوں  
 تعصب سے کام نہ لیا؟ یہ سوشلزم اور کمیونزم جن کی طرف آپ میں سے  
 بہت سے لوگ ہلکے رہے ہیں، جرمنی کے ایک یہودی دماغ سے نکلے اور  
 اس میں یہ دامن چڑھے۔ ان قوموں سے آخر آپ کا کیا رشتہ ہے؟ پھر آپ  
 نے نہیں جتنی کیوں نہ سمجھا؟ اگر ان کے معاملہ میں آپ تعصب کو بالائے  
 حق رکھ سکتے ہیں اور اصول کو اصول ہی کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں،  
 تو کوئی وجہ نہیں کہ جو اصول ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان پر غور  
 کرنے میں یہ خیال آپ کی نظر دستگیر کو ابھادے کہ ان کے پیش کرنے والے  
 لوگ۔ یہی قوم کے افراد ہیں جس سے آپ کچھ تاریخی شکایات رکھتے ہیں  
 یا جن کے ساتھ آج آپ کی رٹائی ٹھنی ہوئی ہے۔

ہم دلائل کے ساتھ ان غلط اصولوں پر تحید کر رہے ہیں جو ہمارے  
 نزدیک انسانیت کے لئے تباہ کن ہیں اور ان کے جواب میں وہ اصول  
 پیش کر رہے ہیں جن کے اندر ہمیں اپنی، آپ کی، اور سب انسانوں کی  
 مداح نظر آتی ہے۔ آپ کھلے دل سے نیچے کہ آپ کا اپنا بھلائی الوداع

کن اصولوں کی پیروی میں ہے خود جانچ کر دیکھ لیجئے کہ خدا پرستی بہتر ہے یا بے  
 دینی قوم پرستی بہتر ہے یا فتنہ و فساد کی مطلق العنانی بہتر ہے یا خدا کی بادشاہی  
 کے تحت جمہوری خلافت، انسانی معاملات کی بائیس خدا سے بے خوف لوگوں  
 کے ہاتھوں میں رہنی بہتر ہے یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو خدا سے ڈرنے  
 والے ہوں۔ اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ چیز جو ہم پیش کر رہے ہیں زیادہ صحیح  
 اور محتاج کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے تو اسے اختیار کر کے آپ خود اپنی  
 ہی خیر خواہی کریں گے۔

اس کے بعد صرف ایک عملی سوال حل طلب باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ  
 ہے کہ اس خدا پرستانہ نظام کو چلانے کے لئے ہدایات کہاں سے حاصل  
 کی جائیں؟ وہ خدائی قانون و دستور کونسا ہے جس پر ہم اپنی ریاست کی بنیاد  
 رکھیں؟ بظاہر یہ سوال بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ جس آسانی کے ساتھ حکومت  
 ایبہ، رام راجہ (Kingdom of God) کے سادہ تصور لوگوں کے  
 درمیان اتفاق ہو سکتا ہے۔ اسی آسانی کے ساتھ کسی دستور و قانون کو خدائی  
 دستور و قانون کی حیثیت سے قبول کر لینے پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ پیچیدگی  
 بالکل سخت نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح رفع کیا ہی نہ جاسکتا ہو۔

اب یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ ملک تقسیم ہو جائیگا۔ ایک حصہ  
 مسلمان اکثریت کے سپرد کیا جائیگا اور دوسرا حصہ غیر مسلم اکثریت کے  
 زیر اثر ہوگا۔ پہلے حصہ میں ہم کوشش کریں گے کہ رائے عام کو ہموار کر کے  
 اس دستور و قانون پر ریاست کی بنیاد رکھیں جسے ہم مسلمان خدائی دستور



وقانون مانتے ہیں۔ غیر مسلم حضرات دہاں ہماری مخالفت کرنے کے بجائے  
 ہمیں کام کرنے کا موقع دیں اور دیکھیں کہ ایک بے دین قومی جمہوریت کے مقابلہ  
 میں یہ خدا پرستانہ جمہوری خلافت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی  
 ہدایت پر قائم ہوگی، کہاں تک خود باشتندگان پاکستان کے لئے اور  
 کہاں تک تمام دنیا کے لئے رحمت و برکت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے حقائق  
 میں آپ کی اکثریت اور ہماری اقلیت ہوگی۔ دہاں ہم آپ سے عرض کریں گے  
 کہ خدا ارادہ کیا کی بگڑی ہوئی قوموں سے وہ اصول نہ لیجئے جن کی وجہ سے  
 وہ خود بھی خراب ہو رہی ہیں اور دنیا کو بھی خراب کر رہی ہیں۔ ان کے بجائے  
 آپ پہلے یہ تین اصول مان لیجئے جن کو ہر زمانہ میں خدا کے نیک بندے  
 نے کر لئے ہیں، جنہیں آپ کے بزرگ بھی اسی طرح پیش کرتے تھے جس  
 طرح ہمارے بزرگوں نے پیش کیا تھا۔ پھر اپنے بزرگوں کی تعلیمات میں  
 تلاش کیجئے کہ ان اصولوں کے مطابق ایک ریاست — زمانہ بحال  
 کی ایک ترقی پذیر ریاست — کا نظام چلانے کے لئے کوئی مفصل  
 ہدایت ملتی ہے یا نہیں۔ رام چند جی، کرشن جی، بودھ ہمارے بزرگ  
 گورونامک اور دوسرے تمام رشیوں اور مہیوں کی تعلیم اور ان کی سیرتوں  
 کا جائزہ لیجئے۔ ویدوں اور پراونوں اور شاستروں اور گرنٹھوں کو دیکھئے  
 اگر ان میں کوئی ہدایت آپ کو ملے تو ہم کہیں گے کہ آپ ہندوستان  
 کی ریاست کا نظام اسی پر قائم کیجئے اور ہم سے وہی برتاؤ کیجئے جو آپ  
 کا دین ہمارے لئے تجویز کرتا ہے۔ ہم اس نظام کی مراعات نہیں کریں گے



اسے کام کرنے کا پورا موقع دیں گے اور بغیر کسی تعصب کے یہ دیکھ رہے ہیں  
 کہ آپ خدا پرستی، انسانیت اور خدا پرستی اور جمہوریت کی جو تسبیح  
 تعبیر پیش کرتے ہیں وہ کہاں تک ہمارے لئے اور انہماک کے  
 دنیا کے لئے رحمت و برکت کی موجب ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ  
 اپنے ہاں ایسا کوئی مفصل ہدایت نامہ نہ پائیں، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں  
 کہ وہ اس کے آپ کے ہاں بھیجا نہیں تھا، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ  
 اپنی طویل تاریخ کے انقلابات میں اسے یا اس کے ایک بڑے حصے کو  
 آپ کھو بیٹھے ہیں۔ وہی چیز اسی خدا کی بھیجی ہوئی، تم آپ کے سکھنے  
 میں کرسچن ہیں۔ اس سے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موتی جیوتی پیرست  
 جو ایک دوسرے ذریعہ سے آپ کے پاس ولیس آئی ہے۔ آپ اسے  
 پہچاننے کی کوشش کریں، اسے جانچیں، پرکھیں اور برکت، مردیکہیں کہ اس میں اتنی  
 آپ کی اور دنیا کی تسبیح ہے یا نہیں۔

# مطبوعات

## مکتبہ جماعت اسلامی

۸/۱۰	انجیل دنیائے اسلام
۱/۸/۰	رسالہ دینیات
۱/۸/۰	حقوق الزوجین
۱/۸/۰	مسند قسیت
۱/۱۰	مسند جبر و قدر
۲/۸/۰	سود
۱/۱۰	تجوید و احیائے دین
۱/۱۰	اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر
۱/۴/۰	قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں
۱/۴/۰	سیاسی کتبائش
۱/۴/۰	حصہ اول
۲/۸/۰	حصہ دوم

۲/۸/-	حصہ سوم	سیاسی کشمکش
۳/۰/-	نیا ایڈیشن	خطبات
۲/۸/-		پردہ
۲/۸/-		تنقیدات
۳/۸/-		تغیبات
۲/-/-		حقیقت شرک
۱/۲/۰		حقیقت توحید
۰/۱۲/۰		حقیقت تقویٰ
۱/-/-		اسلام اور ضبط ولادت
۰/۳/-		دستور جماعت اسلامی
۱/۰/-	حصہ اول	روداد جماعت اسلامی
۰/۱۲/-	حصہ دوم	"
۲/۰/-	حصہ سوم	"
۲/۰/-	حصہ پنجم	"
۰/۱۲/-	حلقہ مخوانین	"
۲/۸/-		دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات
زیر طبع		اشتراکیت اور اسلامی نظام
۱/-/-		اسلامی قانون
۰/۶/-		سلامتی کا راستہ



- /۸/- اسلام کا نظریہ سیاسی
- /۸/- اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔
- /۸/- انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل
- /۷/- اسلام اور جاہلیہیت
- /۶/- اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر
- /۶/- دین حق
- /۶/- نیا نظام تعلیم
- /۶/- مذہب کا انقلابی تصور
- /۶/- جہاد فی سبیل اللہ
- /۶/- شہادت حق
- /۶/- تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں
- /۳/- ایک اہم استفتاء
- /۱۰/- اسلام کا نظام حیات
- /۶/- نشانِ راہ
- /۸/- ہندوستان میں تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل
- /۶/- اسلامی معاشیات کے اصول

## انگریزی کتب

۳/۸/- سالہ دینیات (انگریزی)

-/۱۲/-	(انگریزی)	اسلام کا نظریہ سیاسی
-/۱۲/-	•	اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے
-/۱۲/-	•	اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر
-/۱۲/-	•	انسان کا معاشی مسئلہ
-/۱۲/-	•	نیشنلزم اینڈ انڈیا
-/۱۲/-	•	احکام کے بعد کیا ؟
۱/۸/-	•	اسلام کیلئے ؟

## عربی کتب

۱/-/-	اسلام کا نظریہ سیاسی
۱/-/-	اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے
۱/-/-	دین و حق

## ملنے کا پتہ

مکتبہ جماعت اسلامی، ذیلدار پارک، اچھر، لاہور۔

نماظ العالم

سید ابوالاسلمی مودودی

کتابچہ جامع اسلامی

فیلیڈیاک ایچمز، لاہور۔

۱۳۵۷ھ



---

سید البر الا علی محمد وعلی

طایفہ سیرت کنگ پیرانہ بدوڑ

تیسرے دن کو میر جیو سرانہ جماعت

سید ابدالہار رات گئے پیرہ لاہور

ستہ روزہ ہو

---

# نیا نظام تعلیم

پیشہ و جزئی شکر۔ اعلیٰ ہندوستان کے سکولوں کی انجمن تھوٹہ کے لئے  
پڑھایا تھا

حضرات! خوش آتی ہے آج مجھے جس جگہ اپنے خیالات سے اظہار کا موقع مل رہا  
ہے جہاں موجودہ قوم میں سب سے پہلے اسلامی نظام تعلیم کی اصلاح کا خیال بن  
پیدا ہوا، اور سب سے پہلے قدم اس کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی وجہ سے میں نے  
اس موقع کے لئے تعلیمی اصلاح ہی کے سوال کو اپنا موضوع بحث منتخب کیا  
ہے۔ میرے اس انتخاب میں ایک بڑا محرک یہ بھی ہے کہ اس وقت ہماری دینی  
درسگاہوں میں عموماً اعلیٰ درجہ تعلیم کے مسئلے پر گفتگو چھڑی ہوئی ہے جس سے  
معلوم ہوتا ہے کہ اس فہرست کا احساس تو پیدا ہو چکا ہے، مگر جس انداز  
میں یہ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، ان سے عوام کی توجہ کو دلکش کرنے میں  
کامیابی دور کے ذہن میں مسئلہ کی روایت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

لوگ اس وقت تک نہیں کہ پورا فیضانِ حق پر ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا بہت  
چاہتا ہے۔ اس میں جو کچھ ضروری ہے اس میں کچھ زیادہ ہے۔  
بعد میں یہ زمانہ کے بعض مشرور کی طرف سے اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
کی مادی تہمت ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
نصابہ سے قبل اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
کے زمانہ میں اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
نہیں معلوم ہے کہ اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
کی بھی کچھ کتابیں ہیں۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
اس وقت تک کہ اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
پر جو لوگ اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
پیدا کرنے والے کم از کم اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
جو ان کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
بہت حقیقی اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
فائدہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہ صرف یہ ہے کہ اس کے کچھ اضافہ ہے۔  
قسم کے مولوی پیدا ہو جائیں جو کچھ ضروری ہے اس کے کچھ اضافہ ہے۔  
اس زمانہ میں اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
کہ اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
بہت حقیقی اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔  
کہ اس کے کچھ اضافہ ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہے۔







غالب ہو جاتے ہیں، متبوع اور مستطاع بنتے ہیں، رہبانی و پیشوائی انہی کے  
 حصہ میں آتی ہے۔ مگر امانت دہننے اور پیشہ کا مضابطہ معلوم کرنے کے لئے  
 آپ کو اس سے بھی زیادہ تفصیل درکار ہے۔ ڈانٹ ہوگی۔ اس تفصیل خواہ میں آپ  
 کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ ایک گروہ انسانوں کا امام اس وقت بنتا ہے  
 جب وہ ایک طرف میں معلومات کا زیادہ سے زیادہ حصہ جمع کرتا ہے جو باقی  
 اہل محل کے انسانوں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف خود اپنے مشاہد  
 سے مزید معلومات فراہم کرنے میں لگا رہتا ہے، تیسری طرف اپنے درلوں میں  
 کی معلومات کو مرتب کر کے ان سے نتائج اخذ کرتا ہے، اور دیگران سے نتائج  
 سے کام لیتا ہے۔ چلنے کی تربیتیں غلط۔ کم از کم اس کے اند  
 کہ وہ نتائج کے لئے غلط۔ ثابت ہوتی ہیں ان کی اصلاح  
 کرنا ہے، پہلے ہی جن چیزوں کا نقص۔ کم از کم اس کے فہم کے لحاظ  
 سے۔ اس پر کھتا ہے۔ ان کی تکمیل کو کرنا ہے، اور جو نئی چیزیں  
 ان میں آتی ہیں، ان سے اپنے اندر جمع کرنا ہے۔ کم لینے کی کوشش  
 کرتا ہے۔ یہ حالت بہت کم ہوتا ہے۔ وہ دوسرے ساری گروہوں  
 سے زیادہ رہتی ہیں، نہ ہی ایسی نوع کا امام ہوتا ہے اور جو ان  
 کی بات کے اعتبار سے کرتا ہے۔ ان کے لئے اللہ کی امانت تھوڑی  
 ہے کہ وہ اس کی اطاعت بھی کریں اور امتیاز بھی۔ اگر  
 قسمت کی یاد رہی ہے اطاعت سے بچا بھی لیا تو ان کے لئے امتیاز سے  
 کوئی مشورہ نہیں ہوتا، خواہ وہ جان بوجھ کر بالامادہ کریں، خواہ بے جانے



بوجھے انتظار کریں۔۔۔ اس دور عروج کے بعد جب اس گروہ کے  
 زوال کا وقت آتا ہے تو وہ تھک کر اور اپنے کئے ہوئے کام کو کافی سمجھ  
 کر مشاہدہ سے مزید معلومات حاصل کرنے اور فواد سے مزید اخذ نتائج کی  
 کوشش چھیڑ دیتا ہے۔ اور اس کا تمام سرمایہ علمی صرف سمجھنے حاصل  
 شدہ معلومات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب اس کے لئے علم کے  
 معنی صرف یہ جاننے کے ہو جاتے ہیں کہ پہلے جو معلومات حاصل کی گئی  
 تھیں اور جو نتائج اخذ کئے گئے تھے وہ کیا تھے۔ اب وہ اس فیلڈ  
 فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ جو علم پہلے حاصل کیا جا چکا ہے وہ کافی ہے۔ اس  
 میں کسی اضافہ کی گنجائش نہیں، پہلے جو نتائج اخذ کئے جا چکے ہیں وہ  
 صحیح ہیں، ان میں کسی اصلاح و ترقی کا موقع نہیں، پہلے جتنی تعمیر ہو  
 چکی ہے وہ مکمل ہے۔ نہ اس میں ترمیم ہی کی جا سکتی ہے اور نہ اس سے  
 آگے مزید تعمیر ہی ممکن ہے۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر یہ گروہ خود اناہست  
 ہٹ جاتا ہے اور نہ ہٹنا چاہے تو زبردستی ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جو  
 دوسرا گروہ مزید اکتسابِ علم، مزید اخذ نتائج اور مزید تعمیرات کا عزم  
 لے کر آگے بڑھتا ہے اناہست و قیادت اس کو حوصلہ ہوتی ہے۔ اور وہ  
 صاحبِ جو پہلے اناہست ہے اب مستعدی بنتے ہیں جو پہلے ضائع و متروک تھے  
 اب مطیع و تابع بنتے ہیں، جو پہلے جیتے جا گئے تھے علم کے مالک اور دنیا کے  
 استغناء مند ہوئے تھے۔ اب بجا عجب خاندان شاد و قدیمہ میں بھیج دئے جاتے  
 ہیں۔ تاکہ بیٹھے علومِ ادوال کی تشریح کیسے رہیں۔

موجودہ اسلامی نظام تعلیم کا بنیادی نقص | اس مختصر بیان سے یہ بات واضح

ہو جاتی ہے کہ امانت، خواہ وہ آگ کی طرف لے جانے والی ہو یا جنت کی طرف، بہر حال اس گروہ کا حصہ ہے، جو جمع و بصر و فواد کو تمام انسانی گروہوں سے بڑھ کر استعمال کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے حق میں اللہ کا سنا ہوا اعلیٰ ضابطہ ہے اور اس میں کوئی رد و رعایت نہیں ہے۔ گروہی گروہ خواہ خدا شناس ہو یا نا خدا شناس، بہر حال وہ یہ شرط پوری کیسے گا تو دنیا کا امام بن جائے گا اور نہ کرے گا تو مقتدی بن جائے گا بلکہ اکثر حالات میں منفع بھی بننے سے نہ بچ سکے گا۔

آپ کو جس چیز نے امانت کے منصب سے ہٹایا اور نا خدا شناسی میں اہل مغرب کو اس پر لا بھرایا۔ وہ دراصل یہی ضابطہ ہے۔ آپ کے ان مذاہب سے دین سے ہم کو جو حماقت تھی اس میں ابھرا اور فواد نے ان کو عمل میں لائے، اور جمع کا کام بھی صرف پہلے کے حاصل شدہ معلومات فراہم کرنے تک محدود تھا۔ بخلاف اس کے نا خدا شناس یورپ علم کے میدان میں آگے بڑھا اور اس کے سیمینٹ سے بنی آپ سے بڑھ کر کام لیا اور بصر و فواد کا کام تو کسی روحانی تین عددوں میں تمام تھا اس نے انجام دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا اور یہی ہوا کہ وہ امام بن گیا اور آپ مقتدی بن گروہ کے آپ کی دینی تعلیم کے تمام مراکز ابھی تک اپنی اسی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا ہے۔ ان کے ہاں علم بعض علوم ادا اعلیٰ کے ٹھکانے

تک محدود ہے۔ ندوہ اور ازبیر نے اصلاح کی طرف قدم بڑھایا مگر اس کا  
 حاصل صرف اس قدر ہے کہ سمجھ کا دائرہ حال کی معلومات تک بڑھا دیا جائے۔  
 پھر اود فواد پھر بھی مدخل کے معطل رہی رہے۔ اس علم کا فائدہ زیادہ سے  
 زیادہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ گھٹیا قسم کے نہ سہی بڑھیا  
 قسم کے مقتدی بن جائیں۔ مامت بہر حال آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس وقت  
 تک جتنی اصلاحی تجویزیں میری نظر سے گزری ہیں۔ وہ سب کی سب بہتر  
 مقتدی ہی بنانے والی ہیں۔ امام بنانے والی کوئی تجویز ابھی تک نہیں ہو چکی  
 گئی۔ حالانکہ دنیا کی واحد خدا شناس جماعت ہونے کی وجہ سے آپ پر یہ  
 فرض عائد ہوتا ہے۔ اس کو آپ انجام نہیں دے سکتے۔ جب تک کہ آپ  
 خدا شناس لوگوں سے دنیا کی امامت کا منصب چھین کر خود اس پر قبضہ  
 نہ کریں۔ اور اس کی اس کے سوا کوئی صفت نہیں ہے کہ آپ مجرد کا  
 علم پر قناعت کا خیال چھوڑ دیں اور پھر وفاد سے نہ صرف امام لیں  
 بلکہ اس میں دنیا کے تمام گمراہوں پر فوقیت لے جائیں۔

یہ جو میں نے عرض کیا  
 کس قسم کی اصلاح دہ کار ہے۔ اسے دنیا کی واحد خدا شناس

جماعت ہونے کی حیثیت سے آپ پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کو آپ انجام نہیں  
 دے سکتے۔ جب تک یہ امام نہ کریں، یہ خدا صلی میری اس تمام بحث کا  
 مرکزی نقطہ ہے۔ اس لئے میں اس کی مزید تشریح کر دینا چاہتا ہوں اگر ممکن ایک  
 انسانی گمراہ ہونے کی حیثیت سے محض امام بننے کا سوال ہو تب تو آپ



کو جو صلاح تعلیم یا تہجد یا روزہ یا تصدق کی کچھ چیزیں ہیں یہ سب حارم تہذیب کے خلاف ہیں کہ  
ان کی طرف پوری توجہ دینی، یہ منہ پر ایمان و تہذیب کی سرکاری چیزیں ہیں۔ یہ سب تعلیم کے  
مبدأ میں پیش قدمی فرمائیے اور اس کی قسم کی ہمت کے لئے یہ سب حارم تہذیب جیسی  
اس وقت بھڑپ اور امریکہ کو حائل ہے اور جن کے لئے اب بھاپان مسابقت کر  
رہا ہے مگر خدا شناس گروہ جو اس کی حیثیت سے آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے۔  
آپ کی پوزیشن یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ محض اپنے لئے امامت چاہتے ہوں۔ خواہ  
وہ امامت داعیہ لی انتہا ہو یا داعیہ لی الحدیث ہو۔ آپ کا جھگڑا اس بات  
پر نہیں ہے کہ وہ دنیا کا امام نہ رہے۔ بلکہ امام ہونا جو جہاں میں بلکہ اس سے  
آپ کا جھگڑا اصول اور عقیدہ کا جھگڑا ہے۔ وہ "خدا شناسی" بلکہ خدا سے  
مجاورت اور طہیان کی بنا پر دنیا کی امامت کر رہا ہے۔ اور آگ کی طرف  
ساری دنیا گروے جا رہا ہے۔ خود وہ عرب کے "خدا شناس گروہ" انسانی ہیں۔  
خدا کی طاقت پر آپ کے مسابقت کی بنیاد ہے۔ آپ کے ایمان کی رو سے  
آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کے لئے بلکہ اس کے لئے کہ حجت  
کے لئے پر ہائیں بلکہ دنیا کو بھی ایسی راستہ چاہیے ہے اور یہ فرض آپ کا انجام  
نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ اس سے امامت چھین کر خود امام نہ بنیں  
یہیں سول نسلی یا سنیوں کی نہیں خاص: اصولی سبب، خدا شناسی کی امامت  
مگر ترک یا ایرانی یا سہری یا ہندوستانی کی ہو تو وہ بھی اس طرح مثلاً دینے  
کے قابل ہے جس طرح فرنگی یا بھائیانی کی۔ اور خدا شناسی کی بنیاد پر جو  
امامت ہو وہ مطلوب ہے۔ خواہ اس کے علمبردار ہندو یا فرنگی ہوں یا

کرتی اے۔

پندرہ اشخاص اہانت کے معراج

کسی امامت کے نامی انی ہونے

ایضا در حق: شایسته و چنانچه که خداوند بپسندد

ہیں کہ خدا شناس یا نا خدا شنہ ہمیں ہونے پر پہنچے۔ جب کوئی ایسا نہ ہو، جو خدا

مختص نہ ہو فیصلہ کن حجت الہیہ کی بدولت دنیا کا امام بننا جہاں چاہے تو وہ تمام

سہیلی و نابھیری مسخرات کو اس خطہ تکثر سے محبت ہے۔ اے اسی نقشہ (نقشہ)

کہے مولا بق نہیں عزت تب کہتا ہے تو میں کاٹھناں کا کوئی خدا نہیں ہے۔

مومن انجیب غیر مسئول (the conscious) (مستی چند دنیا کی بوجہ پر)

س کے لئے مسخر ہوئی وہ سبب، اس کی بنگ ہے جن سے کام لینے پر مقصد۔

اور طریقہ متعین کرنے میں وہ خود غور و فکر پر محض ہے۔ داس کی تعلیم سنی و تہذیب

کے مشتبہ رہے۔ قصص و حقائق کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی حیرت انگیز

گورنر محترم ہندوستان کے نام سے عرض ہے کہ

نظری اور کچھ غلطی کی وجہ سے یہ کچھ غلطیوں کا شکار ہے۔ خدا پرستی کی بارگاہ میں ہفت ہفت ہفت

موتی پست - (۱) خالص و بی عیب و زانی و از آن که در این دنیا

سے نکالیں، مادہ پرستوں اور خفاہیات پیدا ہوتے ہیں، اسکی پرستش اور

اور انسانی کے درمیان تعلق کہ تمام فضا لیجے جیتے ہیں، اسی کے مسئلہ پر

نشان ای عامل شده تو روی من مستقیم تعیین کرده چه ، اندر من

صداری است فی زندگی لا بجاؤا سر بر دست که طرفین بی پرده است و جس کی آفتاب

منزلوں پر پہنچ کر اس دنیا پر سے خدا رب بنعم کی شہادت پڑھ جاتی ہے جس کا یہ

اپنے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ناخدا خدا اس حکمت جب تک دنیا کے  
 انسانوں کے عقائد و تمدن پر چھینیر پڑ چکا ہے، خدا خدا ہی سگ لفظ نظر اور اس  
 عقائد و تمدن کے لئے جو اس لفظ نظر پر مبنی ہو، زمین و آسمان کے درمیان کوئی جگہ  
 نہیں رہتی۔ گوئی کہ سوچنے کا انداز اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کی ابتدا  
 اور مزارعوں کی پیمائش کے خلاف ہو جاتی ہے۔ انسانی مصلحت کی بگڑی ہوئی  
 ترتیب سے کہ خلاف تھا۔ یہ دینی ہے، عقائد کے ساتھ ساتھ اصول اور قاعدہ و  
 قیاس کے ساتھ ساتھ اس لئے محرف ہو جاتے ہیں، زندگی کے تمام عناصر  
 اور انسانی سلی و عمل کے ساتھ ساتھ زندگی کے اس کو اپنے درمیان جگہ دینے سے  
 انکار کر دیتے ہیں اور اس صورت حال میں معرفت بھی نہیں ہوتا کہ خدا  
 پرستی کے مسئلہ کی پرچیز دنیا میں تاملوں اور نامتناہی صورتوں کا رہ جاتی ہے۔  
 بلکہ وہ لوگ جو اس مسئلہ کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، فی الواقع اس کی  
 پیروی کر نہیں سکتے، زندگی کے دیا کا بہار و بہار مٹی کی بنی کر ان کو اپنے ہاتھ  
 پر لے جاتا ہے، اور اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ کشمکش رہے ہیں، اتنی ہی  
 کر سکتے ہیں کہ سر کے بل بیٹھ کے بولتے، جتنی جاکر پاؤں کے بل بھی ہیں۔

جو کچھ خیانت کے میدان میں کام لیتا ہے اور کائنات کی عظمت کی طاقتوں کے  
 اپنے ظہور سے کچھ کہہ دے، کام لیتا ہے اس کی امانت صرف خدا کے ہاتھ ہی  
 کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر کہ پھر اس کے پورے اور سب سے بڑا جہاں ہے۔  
 نہ یہ کہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ لفظ کی گویا اس کے لئے ہے۔  
 کیا کہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے لئے انسانی جہاں ہے۔



کا سارا گروہ اور اس ڈھنگ اور اس نقشہ پر چلنے لگتا ہے جس پر وہ گروہ  
 اپنی ذہنیت اور اپنے ذراویہ نظر کے مطابق اسے چلا نا چاہتا ہے۔ اب یہ ظاہر  
 ہے کہ اگر وہ گروہ جس کو یہ تہذیب دنیا اور اس کے معاملات پر حاصل ہے، خدا سے  
 بیزاری ہو، تو اس سے تعلق نہ رہا رہتا ہوئے کوئی ایسا گروہ نہیں  
 سکتا، جو خدا کی طرف بھرتا رہتا ہو۔ جس گروہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر  
 اس گروہ اور اس سے نکلنے کی عزت سے عبادت ہو تو آپ کراچی کی طرف جانا ہی کب  
 سکتے ہیں۔ چاروں طرف آپ کو اسی طرف بنا پڑے گا جبکہ درجہ اولیٰ جانا چاہتا  
 ہے۔ آپ بہت بگڑیں گے تو اتنا کہ میں کہے کہ اسی گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں  
 سب نکلے گا۔ کراچی کی طرف پھیریں، اور برضا و رغبت نہ سہی کشاں کشاں  
 اس منزل پر پہنچیں جو آپ کی منزل مقصود کے عین مخالف سمت میں ہے۔  
 اس صورت حال فی الواقع اس وقت نہ رہتی

### موجودہ صورت حال

اب یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے ہٹنے کے بعد جو آپ  
 نے غم کے میدان میں میں نے لگا دیا اور یہ سبب ہے اس کی نگاہ کا زور  
 خدا سے بیزاری اور  
 اس نے تمام سبب کو جمع کیا، اسی نقطہ نظر سے اس نے صورت  
 کو مرتب کر کے تیار کیا، اسی نقطہ نظر سے اس نے زندگی کے مقاصد  
 اخلاق کے اصول، تمدن کے ضوابط اور انفرادی و اجتماعی برتاؤ کے ڈھنگ  
 متعین کیے، اور اسی نقطہ نظر سے اس نے ان تمام باتوں کے تصرف و تدبیر  
 کو اس کی تہذیب پر لایا، اور اس سے جوئی قطع نہیں۔ پھر عیب اس قسم کے

زندگی پر وہ اٹھا تو ایک طرف زمینیں کی زمینیں اور تو میں کی تو میں اس کے  
 آگے سفر ہوتی چلی گئیں، اور دوسری طرف وہی علم، وہی ذہنیت، وہی مقصد،  
 وہی غیبات، وہی فکر، ساخت، وہی اخلاقی مدوش، وہی تمدنی قواعد و ضوابط  
 عرفی وہی سب کچھ جو اس تمام غالب کے پاس تھا، تمام دنیا پر چھایا گیا۔ اب  
 حال یہ ہے کہ ایک بچہ جب سے پوش سنبھالتا ہے اسی وقت سے اس کے  
 ذہن اور اس کی زندگی کی تعمیر اس نقشہ پر ہونے لگتی ہے۔ جو یورپ کی لائبریری  
 لکھ بنایا ہے۔ سبھی سلووات اسی ترتیب سے اس کے سامنے لگتی ہیں،  
 مشاہدے کے لئے وہی نقطہ نظر اسے ملتا ہے، نتائج اخذ کرنے کی ساری تربیت  
 اسی طرز پر اسے حاصل ہوتی ہے، حتیٰ اللہ باطل، صحیح اور غلط، مقبول اور  
 مرفود کی تعین کئے وہی معیار اسے میرا تا سہما اخلاق کے وہی اصول  
 زندگی کے وہی معاہدہ اور سجد و عمل کے وہی راستے اس کے سامنے روشن  
 ہوتے ہیں، اپنے گرد و پیش زندگی کا سبلا کلا قیام اسی ڈھنگ پر اسے چلنا  
 پڑا جاتا ہے، اور جب وہ اس طرح پڑا دل چڑھنے کے بعد کلا گاہ حیات  
 میں حقتہ بینے کے لئے تیار ہوتا ہے تو چونکہ یہی ایک مشین دنیا میں چل رہی  
 ہے اور کوئی دوسری مشین چلنے والی موجود نہیں ہے۔ اس لئے اس کا ہند  
 اس کو بن جانا پڑتا ہے۔ ناغلا شناس تمدنیہ و تمدن کے اس کامل  
 نقطہ میں اول تو یہی سخت شکل ہے کہ خدا پرستانہ نظریات، مقصد  
 زندگی اور اصول اخلاق کو دلوں اور دماغوں میں نہ مل سکے، کیونکہ علوم  
 و فنون کی ساری ترتیب خداوند کی پرورش سے نہیں، انسان کے ہوش پرست



سمت ہیں پھر ہی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے بھی نکل آئیں جن کے ذہن  
 میں یہ سمجھ بڑھ پکڑ ہے، تب بھی گہر و بیش کی پوری فضا اس کو غما دینے سے  
 امکان رکھتی ہے۔ اس کو نہ کوئی علوم سے تائید ملتی ہے، نہ زندگی کے  
 بنے اور بننے والے حقائق اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ نہ دنیا کے ملتے ہوئے  
 معاملات میں کوئی اس کی جگہ نظر آتی ہے۔ جس قدر معلومات گزشتہ  
 پانچ سو برس کی عاقبت میں انسان کو حاصل ہوئی ہیں۔ ان کو مرتب کر کے اور  
 ان سے نتائج اخذ کر کے، کا سارا کام نا خدا شناس لوگوں نے کیا ہے۔ خدا  
 پرستی کے لئے نظر نظر سے اس کی ترتیب کا اور اخذ نتائج کا کوئی کام ہوا ہی  
 نہیں، نظریات کی جو فاقہیں ہمارے دماغ میں انسان کے لئے مسخر ہوئیں وہ  
 تو انہی فیسی کی مزید دریافت سے ہونا حاصل ہوئے ہیں ان سے بھی  
 غور پرستی سے نہیں بلکہ خدا سے باقیوں نے کام لیا۔ اس لئے تاگزیر تھا  
 کہ تمدن انسانی میں ہر سب کا معرفت وہی مقرر ہوتا جو ان کے مقاصد  
 زندگی اور احوال اخلاق کے مناسبت حال تھا۔ اسی طریقہ اجتماعی حالت  
 کی تسلیم کے پختہ نظری فاد کے اور عملی طریقے اس بعد ان میں سوچنے اور عمل  
 کرنے کے ان سب کے سوچنے اور پلانے والے وہ دماغ اور وہ  
 فاعل ضابطہ جن پر خدا پرستی کا سنگ بنیاد ہوتا، بلکہ وہی جو خدا  
 کی انعامات سے معرفت تھی اس سے نظریات اور تعلیمات کے میدان پر  
 یہ مدار ہے کہ صراطِ حق پر ہی فطرت پر اسے ہوسکتے ہیں۔ انہوں نے پہلے  
 کیا، اور انہی کوئی فطرت جو خدا پرستانہ مسلک کی بنیاد پر بنا ہوا تھا کیا



موجود ہوتا، نظریہ کی شکل میں بھی ایسی تفصیلی ترتیب کے ساتھ مرتب نہیں ہے جو آج  
 کے حالات سے رابطہ رکھتا ہو اور میں میں آج کے مسائل حیات کا پورا پورا حل  
 مل سکے۔ اب اگر اس مسلک پر اعتقاد رکھنے والے کوئی شخص رہیب بن  
 کر دنیا اور اس کی زندگی سے الگ قلمک کسی گوشے میں چھا بیٹھ اور  
 پانسو برس پہلے کو زندہ بنے اور طاری کر لے تب تو بات دوسری ہے،  
 مگر اس دنیا کے معاملات میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے حصہ لینے  
 کی صورت میں جو قدم قدم پر اس کے لئے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اپنے  
 مسلک میں نیا نہایت اور پیچیدہ اور غلط ہونے کے باوجود بار بار نادانستہ  
 ان فکری اور عملی راہوں پر چل پڑتا ہے جو اس کے مسلک سے بالکل ٹھیک  
 ہیں۔ ان ہی معصومات بہت ہیں اس لئے ملتے آتی ہیں تو اس کے لئے سخت دشوار  
 ہوتا ہے کہ حقائق پر غور کرے اور ان کو ان ذرا مشن میں لوگوں کے  
 نقطہ نظر اور اخذ کردہ نتائج سے الگ کر سکے جنہوں نے ان کی دریافت  
 ترتیب اور سبب کا ساتھ کام انجام دیا ہے، اس لئے اکثر وہ اس  
 طرح عقائد کے ساتھ اس کے نظریات اور نتائج کو بھی مستحکم کر جاتا ہے  
 کہ اسے اس امر کا شعور تک نہیں ہوتا کہ امرت کے ساتھ ساتھ اس  
 کے اندر انہر گیا۔ اسی طرح زندہ رہنے کے حقیقی معاملہ سے بچا اس کو واسطہ  
 پیش آتا ہے تو وہ سخت مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کونسی راہ اختیار کرے۔  
 بہت سے اجتہاد اور نظریات جو فی الحال اس مسلک کے مخلص ہیں، اس کے  
 دل و دماغ پر نہ ہر دستہ چھا جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر طرف بیلں ہی ان

کا ہے۔ بہت سے عملی طریقوں کو غلط سمجھنے کے باوجود محض اس بنا پر وہ اختیار کرتا ہے کہ ان سے ہٹ کر وہ کوئی دوسری راہ سوچ نہیں سکتا۔ اور بہت سی غلط راہوں پر اسے مجبوراً اس لئے چلنا پڑتا ہے کہ ان پر چلے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

انقلابِ امامت کے لئے انقلابِ تعلیم ناگزیر ہے | حضرات! یہ ہے وہ صورت

حال جس میں اس وقت آپ مبتلا ہیں۔ میں نے اس صورت حال کا بھونچنا یہ کیا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی آپ پاتے ہیں تو براہ کرم مجھے بھی اس سے آگاہ کریں تاکہ میں اس پر نظر ثانی کر سکوں۔ لیکن اگر یہ تجزیہ صحیح ہے تو اس سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں:-

اولاً، نا خدا شناس ائمہ کی امامت میں رہ کر خدا شناسی و خدا پرستی کا مسلک زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا جو کوئی اس مسلک پر اعتقاد رکھتا ہو اس کے سین ایمان و اعتقاد کا اقتضایہ ہے کہ اس امامت کو مٹانے اور خدا شناس امامت کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

ثانیاً، جو نظامِ تعلیم محض پرانے سمعی علوم کی حد تک محدود ہے، اس میں یہ طاقت ہرگز نہیں ہے کہ امامت میں اتنا بڑا انقلاب کرنے کے لئے آپ کو تیار کر سکے۔ لہذا اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ خدا پرستی کا مسلک بتدریج مٹتے مٹتے دنیا سے فنا ہو جائے تب تو شوق سے اسی نظامِ تعلیم پر چمکے رہیں، ورنہ اسے آپ کو بدلنا ہو گا۔

لشاً، جو نظام تعلیم تمام علوم کو اسی ترتیب اور اسی زاویہ نظر سے  
 لیتا ہے جو نا خدا شناس ائمہ کی ترتیب اور ان کا زاویہ نظر ہے۔ اور جو  
 اس انتہائی مشین کا ہر ذرہ بننے کے لئے انسانوں کو تیار کرتا ہے جو ائمہ ضلال  
 نہ بنائی ہے، وہ دراصل ارتداد کا مجرب نسخہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی  
 فریب نہیں ہو سکتا کہ اس نوعیت کی کسی تعلیم گاہ پر مسلم یونیورسٹی، یا  
 اسلامیہ یونیورسٹی اسکول کے الفاظ کا اطلاق کیا جائے۔ اور اس تعلیم کے  
 ساتھ دینیات کے کسی کورس کو الگ سے لاکر جوڑ دینا ۹۵ فیصدی تو بالکل  
 ہی لا حاصل ہے، اور ۵ فی صدی نامزدہ اگر اس سے حاصل ہو بھی سکتا  
 ہے تو وہ بیش از حد نیست کہ لوگ کچھ مدت تک کفر کے راستے پر خدا کا  
 نام لیتے ہوئے چلتے رہیں۔

رابعاً، اصلاح تعلیم کا یہ لائحہ کہ علوم اسلامی کے ساتھ علوم  
 کا جوڑ لگایا جائے، یہ بھی امامت میں انقلاب برپا کرنے کے لئے آپ کو تیار  
 نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ فلسفہ، سائنس، تاریخ، سیاسیات، معاشیات  
 اور دوسرے علوم جو اس وقت مدون و مرتب صورت میں آپ کو ملتے  
 ہیں وہ سب کے سب نا خدا شناس لوگوں کی فکر و تحقیق کا نتیجہ ہیں اور  
 ان کی ترتیب دین و دین میں اس گروہ کا نقطہ نظر اس طرح پیوست ہے  
 کہ حقائق واقعیہ کو نظریات اور ادنام و تعصبات اور اہواء و رجائات  
 سے الگ چھانٹ لینا اور خدا پرستی کے نقطہ نظر سے ان کو بطور خود  
 مرتب کر کے دوسرے نظریات کا ٹمک کرنا نہ ہر طامہ علم کے بس کی بات



ہے نہ ہر استوائی۔ اب اگر آپ ایک طرف پرانے علوم کو پرانی ترتیب کے ساتھ اور نئے علوم کو اس خاص ترتیب کے ساتھ اس وقت کے لئے جانتے ہیں، مگر پڑھائیں گے تو ان دو متضاد طاقتوں کے سبب سے تعجب کی چیزیں قائم کے مرکبات پیدا ہوں گے۔ کوئی پرانے علوم سے غلوب ہو گا، تو مولوی بن جائے گا۔ کوئی نئے علوم سے مفتوح ہو گا تو "مشریت" کی طرف چلا جائے گا۔ بلکہ دکانریڈیت، تک جا پہنچے گا۔ کوئی دونوں کے درمیان مذبذب ہو کر مضطرب ہو جائے گا۔ بہت ہی کم آدمی اس نظام تعلیمی سے ایسے نکل سکتے ہیں جو دونوں قسم کے علوم کو بہتر کوئی نتیجہ مرکب بنا سکیں۔ اور نہ، کتابیں اور قدر و طاقت پر مبنی بہت سے منکمل ہے کہ انھیں نیا لانا اور زندگی کے دھارے کو تکھن سے دوسری طرف پھیر نہ دیں۔

یہ نتائج جو میں نے حالات کے تجزیہ سے اخذ کیے ہیں۔ اگر ان میں کوئی غلطی ہو تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ تجسس سے آگاہ فرمائیں لیکن اگر ان نتائج کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں، تو اب میں کہتا ہوں کہ امانت میں انقلاب کر سنے کی اس سوا کوئی صورت نہیں کہ لکھنؤی غلامانہ تعلیمی سے ہٹ کر ایک بالکل نیا نظام تعلیم بنایا جائے جس کی بنیاد ابتدائی تعلیم سے ہے کہ نہ صرف ابتدائی اسکولوں سے شمع ہے۔

# نئے نظام تعلیم کا خاکہ

اس تقواتی مدارج کی ضرورت تاجت کر کے بعد میں اس نئے تعلیم تعلیم  
کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

پہلی خصوصیت | سب سے پہلی چیز جو اس نئے نظام میں برہنی  
جانب ہے، وہ یہ ہے کہ دینی اور دنیوی علوم

کی انفرادیت مٹ کر ہندوؤں کو یک جا کر دیا جائے۔ علوم کو دینی اور  
دنیوی دونوں ایک ایک قسموں میں تقسیم کرنا دراصل دین اور دنیا کی  
مخلیج مٹانے کا ہی نام ہے۔ اور یہ تقسیم بنیادی طور پر غیر برہنی  
ہے۔ اس میں چیز کو دین کہتا ہے، وہ دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں  
ہے۔ نہ دنیا کو اس تقسیم تقسیم سے دیکھنا کہ یہ اللہ کی صفات ہے،  
اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہماری روح کی رعیت ہیں، اور دنیوی امور میں  
برہنیت سے وہ روپ اختیار کرنا، جو شر کی رہنا اور اس کی پادشاہی کے  
مقابل میں برہنیت پسندی کا نام دین ہے۔ اس تقسیم دین کا تقسیم یہ ہے۔  
تو ہم دنیوی علوم کو دینی علوم بنا دیا جائے، نہ انگریزوں اور  
یوں اور وہ خدا پرستی کے نقطہ نظر سے خالی رہیں مگر کچھ دوسرے  
علوم دینی یوں اور وہ دنیوی علوم سے الگ پڑھائے جائیں، تو ایک  
پہلو شروع ہی سے اس ذہنیت کے ساتھ پرورش پائے گا کہ دنیا کی





سے بالکل خالی ہو گا، ہر چیز سے اس کا تعارف خدا کے بغیر ہو گا، اور ہر معاملہ میں وہ اپنا راستہ خدا اور اس کی رضا سے الگ بنائے گا۔ پھر جب تمام شعبوں سے یہ نقطہ نظر اور معلومات کی یہ ترتیب لئے ہوئے ایک شعبہ میں جا کر وہ الگ سے خدا کا ذکر کرنے لگا، اور ان مقاصد زندگی اور ان قوانین اخلاقی اور ان ضوابط شرعی کی تعلیم حاصل کرے گا۔ جنہیں آپ دینیات کے نقطہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کی سمجھ میں نہ آئے گا کہ اس نقشہ میں خدا کو اور اس سے تعلق رکھنے والی ان ساری چیزوں کو کہاں جگہ دوں۔ پہلے تو اسے خدا کی ہستی کا ثبوت ہی درکار ہو گا۔ پھر وہ اس بات کا ثبوت مانگے گا کہ کچھ اس کی ہدایت درکار بھی ہے۔ اور اس کے پاس سے ہدایت آتی بھی ہے یا نہیں۔ اور ان سب باتوں کے بعد بھی اس کے لئے اپنی دنیوی معلومات کو اس نئی چیز کے ساتھ یکجا کر کے ایک ہم رنگ نقشہ بنانا مشکل ہو گا۔ وہ خواہ کتنا ہی پختہ ایمان لے آئے۔ مگر بہر حال اس کے لئے دین عین اس کی زندگی نہ ہو گا بلکہ زندگی کا ایک ضمیمہ ہی بن کر رہ جائے گا۔

یہ ساری خرابی دینی اور دنیوی علوم کی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ اور جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، یہ تقسیم بالکل اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ نئے نظام تعلیم میں دینیات کے الگ کورس کی ضرورت نہیں، بلکہ سارے کورس کو دینیات کے کورس میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ شروع ہی سے ایک سچہ کو دنیا سے اس طرح روشناس کر ایسے

کہ گویا وہ خدا کی سلطنت میں ہے۔ اس کے اپنے وجود میں اور تمام آفاق  
میں ہند آئی آبات پہنچی ہوئی ہیں، ہر چیز میں وہ خدا کی حکمت اور  
قدرت کے آثار دیکھ رہا ہے۔ اس کا اور ہر شے کا براہ راست تعلق  
خداوند عالم سے ہے۔ ہوا، آسمان، زمین، تک تمام معاملات دنیا کی  
تدبیر کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی قویٰ اس کو حاصل ہیں اور جو اشیاء  
اس کے سامنے مسخر ہیں، سب کی سب خدا نے اس کو دی ہیں، ان سب  
سے خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے بقائے ہوئے طریقہ پر اسے  
کام لہا ہے اور اپنے اس کام کی جواب دہی خدا کے سامنے اس کو  
کرانی ہے۔

ابتداء میں تو کوئی دوسرا نقطہ نظر مطالب علم کے سامنے  
آنا ہی نہیں چاہیے۔ البتہ بعد کے مراحل میں تمام علوم اس کے سامنے  
اس طرح آئے چاہئیں کہ معلومات کی ترتیب، حقائق کی توجیہ اور  
واقعات کی تدبیر کو بالکل اس میں فتنہ نظر سے ہو، مگر اس کے  
منالہ تمام دوسرے نظریات بھی پوری تنقید و تنقیح کے ساتھ اس  
حیثیت سے اس کے سامنے رکھے جائیں کہ یہ ضالین اور مضبوط  
تعلیم و فکر کے نظریات ہیں، اسی طرح عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے  
جملہ علوم کی بنیاد میں تو مقصد حیات، اصول اخلاق اور سماج عمل  
اس بنا پر کہ یہ سب کچھ ہیں اور دوسروں کے اصول اور طریقہ اس  
حیثیت میں ہند۔ یہ سب کچھ ہیں کہ ان کی فکری اساس، منزل

مقصود اور راہ عمل اسلام سے کتنی اور کس کس پہلو سے مختلف ہے۔ یہ طریقہ  
 چھ تمام علوم کو دینی علوم میں تسلیم کیے گا اور جب اس طریقہ  
 سے تعلیم دی جائے تو نئی ہر سب سے کہ اس میں دینیات کے لئے کسی  
 علیحدہ کورس کی کوئی حاجت ہی پیش نہیں کی جاسکتی۔

**دوسری خصوصیت** دوسری اہم خصوصیت جو اس نظام  
 تعلیمی میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس

میں ہر طالب علم کو مجبوراً علوم بنائے اور تکمیل کے بعد ہر ایک کو  
 "مولانا" اور ہر ایک کو عہدہ مسائل میں فتویٰ کا مجاز قرار دینے کا وہ  
 طریقہ جو اب تک رائج ہے ختم کر دیا جائے۔ اور اس کی جگہ ہفتماہی  
 تعلیم کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو سالہا سال کے تجربات کے بعد  
 دنیا میں مفید پایا گیا ہے۔ انسان کا علم اب اتنی ترقی کر چکا ہے،  
 اور اتنے شعبے اس میں پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی ایک شخص کا ان  
 سب کو پڑھنا محال ہے، اور اگر تمام علوم میں محض معمولی سی شمولیت  
 اسے کر دی جائے تو وہ کسی شعبہ علم میں بھی کامل نہیں ہو سکتا۔

اس لئے بجائے بہتر یہ ہے کہ جسے آٹھ یا نو سال کا کورس ایسا رکھا  
 جائے کہ ایک بچے کو دنیا اور انسان اور زندگی کے متعلق حقیقی  
 معلومات کم سے کم حاصل ہونی ضروری ہیں وہ اس کو خالص اسلامی  
 نقطہ نظر سے دے دی جائیں۔ اس کے ذہن میں کائنات کا وہ  
 تصور مبیحہ جائے جو مسلمان کا تصور ہونا چاہیے۔ زندگی کا وہ رخا کہ



جمہلے جو ایک سلمان کی زندگی کا ہونا چاہیے۔ عملی زندگی کے متعلق وہ تمام معلومات سے حاصل ہو جائیں جن کی ایک آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان سب چیزوں کو ایک مسلمان کے طریقے پر مرتبہ کے لئے تیار ہو جائے اسے اپنی مادری زبان بھی آجائے عربی زبان بھی وہ اتنی جان لے کر آگے مزید مطالعہ میں اسے مدد مل سکے اور کسی ایک یورپین زبان سے بھی واقف ہو جائے تاکہ معلومات کے اس وسیع ذخیرے سے فائدہ اٹھا سکے جو ان زبانوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اختصاصی تعلیم کے الگ کورس ہوں جن میں مجھ یا سات سال کی محققانہ تربیت حاصل کر کے ایک طالب علم اس شعبہ علم کا ڈاکٹر قرار دیا جائے۔ جس کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں چند شعبوں اور ان کے طریق تعلیم کی تشریح کروں گا جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ میرے ذہن میں اس اختصاصی تعلیم کا کیا نقشہ ہے۔

ایک شعبہ فلسفہ اور علوم عقلیہ کے لئے مخصوص ہونا چاہیے، اس شعبہ میں طالب علم کو پہلے قرآن کا علم پڑھایا جائے تاکہ اس ذریعہ سے وہ معلوم کرے کہ انسانی حواس سے جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں ان کی تہ میں حقائق کی جستجو کرنے کی کیا سبیل ہے، عقل انسانی کی رسائی کہاں تک ہے اور کن حدود سے وہ محدود ہے، مجرد استدلال پر تخلیقات کی عملیت کھڑی کرنے میں کس طرح انسان واقعات اور

حقیقت کی دنیا سے الگ ہو کر خیالات کی تار یک دنیا میں گم ہو جاتا ہے،  
 مابعد الطبعی امور کے متعلق کتنا علم انسان کے لئے فی الواقع ضروری  
 ہے، اس ضروری علم تک پہنچنے میں مشاہدہ (OBSERVATION) اور  
 استقراء (Induction) سے کس طرح کام لینا چاہیئے، کن امور  
 مابعد الطبعی کا تعین ہم کر سکتے ہیں، کن کے متعلق ایک ہمیں اور  
 مطلق حکم سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، اور کہاں پہنچ کر اجمال کو تفصیل  
 سے بدلنے یا، طلاق کو تعلید میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ صرف بے بنیاد  
 ہو جاتی ہے بلکہ انسان کو تخیلات و لاطائل کی عبول ٹیلیوں میں جھٹکا دیتی  
 ہے۔ اس بنیاد کو مستحکم کر لینے کے بعد طالب علم کو تاریخ فلسفہ کا مطالعہ  
 کروایا جائے اور یہاں قرآنی فلسفہ کی مدد سے اس کو تمام مذاہب فلسفہ  
 کی سیر کرا دی جائے تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ حقائق تک پہنچنے کے جو  
 ذرائع انسان کو دئے گئے تھے ان سے کام نہ لے کر یا ان سے غلط طریقہ  
 پر کام لے کر کس طرح انسان جھٹکتا رہا ہے، کس طرح اس نے ادھام کو  
 حقیقت سمجھا اور اس سے کس طرح اس کی زندگی متاثر ہوئی، کس طرح  
 اس نے اپنی پہنچ سے مادہ و چیزوں کے متعلق رسماً بالغیب حکم  
 نکلے اور اس کے کیا اثرات زندگی پر مرتب ہوئے، کس طرح اس نے  
 اپنے حواس اور اپنی عقل کی حدود کا تعین کئے بغیر ان حقیقتوں کا تعین  
 کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا جن کا تعین اس کے بس کی چیز ہی نہ  
 تھا، کہاں ہندو فلسفیوں نے ٹھوکر کھائی کہاں سے یونانی فلسفہ جھٹکا۔

کہ دوسرے مسلمان فلاسفہ قرآن کی تباہی برپا کر رہے ہیں۔ اس سے بہت گہری بات کہیں  
 متکلمین کے مختلف اسکولوں سے یہ بات کہ جس مسئلے پر بحثیں نہیں  
 ان میں قرآن کی رہنمائی سے کہاں کہاں اور کتنا کتنا تجاوز و فتنہ کا سبب  
 تصور ہے۔ اسے مختلف مذاہب نے بھی کو محاذ پر اور مطلق کو عقیدہ بنانے  
 کی کوششیں کیں اور وہ کس قدر غلط ثابت ہوئیں، یورپ میں  
 فلسفیانہ فکر نے کیا کیا رہیں اختیار کیں۔ اس کی مستقیمت کی جستجو  
 میں کتنے محتاط و تدبیر پر گئے، اور کتنا کتنا سبب میں آئے۔ کتنے  
 بے اور باطل کی آمیزش کتنی ہوئی اور کس راہوں سے آئی۔ کون  
 سے مابعد الطبیعی تصورات ہیں جنہوں نے یورپ میں جڑ بکھری  
 ہے، ان سے اخلاق و اعمال پر کیا اثرات مترتب ہوئے ہیں اور اگر  
 کتاب اللہ کی رہنمائی سے نالودہ اٹھایا جاتا تو انہوں نے وہ غی کا دشوار  
 میں وقت ضائع کرتے اور غلط بیادوں پر زندگی کی تعمیر کر رہے ہوتے کس  
 طرح دنیا بچ سکتی تھی۔ اس تمام مسئلہ کے بعد مناسب انداز میں تحقیق  
 کے نتائج مرتب کیے اور جبکہ ہر بات کی حیرت و تعجب کے بعد وہ  
 اپنا کامل اظہار کرتا ہے کہ اس کو فلسفہ میں تفصیلات کی سند  
 دے کر چھوڑ دیا جائے۔

ایک دوسرا شعبہ تاریخ کا ہونا چاہیے جس میں قرآن کا فلسفہ تاریخی  
 ، معتمد علی تاریخ، اور دوسرے مسائل تاریخی کا علم کے ذریعے روشن  
 کر دیا جائے تاکہ اس کے قلب سے تمام تعصبات نکل جائیں، وہ حقائق



کو بہت رنگ و ثناء سے دیکھتے اور ان سے بے لاگ نتائج اخذ کرنے کے لئے مستعد  
 ہو جاتے۔ تاریخ انسانی کی سرگزشت اور تہذیب انسانی کے نشو و ارتقا  
 کا مطالعہ نہ کر سکتے انسان کی فلاح و خسران اور سعادت و شقاوت اور  
 خروج و زوال کے منتقل اصول مستنبذ کر سکتے۔ مملکت اب انسانی  
 جس جہنگ پر اور جس ضابطہ کے مطابق ہوتی ہے اسے محسوس کرے،  
 جو اوصاف انسان کو اور برائیاں تھے ہیں اور جو اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔  
 ان سے واقف ہو، اور خود اپنی ہمتوں سے مشاہدہ کرے کہ کس  
 طرح فطرت کا ایک حد مستقیم ابتداء سے آج تک سیدھا کھینچا ہو  
 نظر آتا ہے۔ جو انسان کی ترقی کا اسلی۔ مستند ہے اس قدر کہ اس کی  
 جو بھی دائیں یا بائیں جانب دور ہو کر ہو۔ اسے پورا ہر طرف کی طرف  
 بلٹنا پڑتا رہتا ہے۔ ایسا پھینکا گیا کہ پتہ نہ لگتا۔ اور نہ اس کی طرف  
 ممانعت سے جب کہ سب قوم کو معادہ ہو جائے گا کہ خدا کا قانون کس  
 قدر بے ہمت ہے اور کیسی غیر جانبداری۔ مانتے ہیں۔ تو اس  
 سے معاملہ کیا ہے، تو کوئی قوم بھی نہ اس کی چھٹی رہتی اور نہ  
 کسی کے خلاف اس کے دل میں انسانی مدارات کا جبر یہ رہتا تھا۔  
 جبر قوم کے کارنامے پر بھی وہ نظر ڈالے گا۔ بے لاگ طریقہ پر ڈالے  
 گا۔ اور فلاح و خسران کے ابدی اصولوں کی کسوٹی پر اس کو دیکھ کرے  
 کہ ایک اور کھوٹے کو ایک کے سامنے رکھ دے گا۔ اس تربیت دہنی  
 سے جبر سے نکل جائے گا۔ اس سے واپس آئے اور آثارِ فیر میر اور ماضیہ سے

لیٹورنو و نتائج اخذ کرنے کی شق کرائی جائے اور انتخاب تیار کر دیا جائے کہ وہ جاہلی مورخین کے چرچے ملتے ہوئے رد و دس سے اصل حقائق کو الگ کر کے خود بہ لاگ رائیں قائم کر سکے۔

ایک اور شعبہ علوم عمریں (Social Sciences) کا ہونا چاہیے، جس میں پہلے قرآن اور حدیث سے انسانی تمدن کے بنیادی اصول تباہے جائیں۔ پھر تفصیل کے ساتھ اصول سے فردوع کا استنباط کر کے اور انبیاء کی راہنمائی میں جو تمدن بنے تھے ان کے نظائر سے استنباد کرتے ہوئے یہ بتایا جائے کہ ان قواعد اہلیہ (

Fundamental Principles) پر کس طرح ایک صالح نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام سیاست، تدبیر مملکت اور تعلقات بین الاقوامی کی عمارت اُٹھتی ہے۔ پھر یہ بتایا جائے کہ کس طرح انہی اصولوں پر اس عمارت کی مزید توسیع ہو سکتی ہے اور عمارت سے توسیع کا نقشہ مرتب کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور انسانی علم کی ترقی سے جو نئی نئی دریافت ہوتی ہیں اور تمدن کے فطری نشوونما سے جو نئے طرز عمل پیدا ہوتے ہیں ان سب کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس صالح تمدن میں جذبہ کرنے اور اپنے اپنے ٹھیک مقام پر رکھنے کی کیا صورت ہے۔ اس کے بعد ایک طرف طالب علم کو پھلی قوموں اور مسلمانوں کی تمدنی تاریخ کا مطالعہ کرایا جائے تاکہ وہ دیکھے کہ تمدن کے ان اساسی

اصولوں اور اپنی حدود کے قریب رہنے، اور ان سے انحراف کرنے سے کیا  
نتائج رونما ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اسے دورِ جدید کے سیاسی،  
معاشی، اجتماعی نظریات و عملیات کا تنقیدی مطالعہ کرایا جائے تاکہ وہ  
یہ بھی دیکھ لے کہ انسان نے اپنی ہدایت سے بے نیاز بن کر بطور خود اپنی  
زندگی کے لئے جو راستے جوڑ رکھے ہیں وہ کہاں تک اس کے لئے موجب  
سعادت یا شقاوت ہیں۔

سائنس کی مختلف شاخوں کے لئے چند شعبے علیحدہ ہونے چاہئیں  
جن میں قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف اب تک کی جمع  
خدمہ سائنٹیفک معلومات کا جائزہ لیا جائے بلکہ آثارِ فطرت کے مزید  
مشاہدہ اور قوانینِ فطرت کی مزید دریافت کا کام بھی ان ہی خطوط  
پر کیا جائے جو قرآن نے کھینچ دیئے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب سائنس کی  
کتاب نہیں ہے نہ اس کے موضوع کا براہِ راست سائنس سے کوئی  
تعلق ہے، لیکن چونکہ یہ اسی مصنف کی تصنیف ہے جس نے کائنات  
کو تصنیف کیا ہے اور وہ مصنف اپنی ایک کتاب سے دوسری کتاب  
میں جگہ جگہ استدلال و استشہاد کا کام لیتا ہے، اس لئے اس کے  
گہرے مطالعہ سے سائنس کے ایک طالب علم کو نہ صرف نظامِ کائنات  
کا بنیادی غامض مولا معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ قریب قریب ہر شعبہ علم میں  
اسے ایک صحیح نقطہ آغاز (Starting Point) اور تلاشِ تحقیق  
کے لئے ایک صحیح رخ (Direction) بھی ملتا ہے۔ یہ وہ شاہ



کلیدر Master Key ۲ ہے جس سے تحقیق کا سیدھا راستہ  
 عارف کھن جاتا ہے۔ جس کی مشکل کشائی سے اگر آدمی کام لے تو اس  
 کا بہت سادہ وقت تحقیقوں کے سلجھانے سلجھانے خود الجھ جانے  
 میں ضائع نہ ہو۔ موجودہ سائنس کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے  
 کہ یہ حقائق واقعتاً کے مشابہ سے کی حد تک تو ٹھیک رہتا ہے،  
 مگر جب ان حقائق کو جوڑ کر ان سے نظریات بناتا ہے تو کائنات  
 و ظہر کے مبداء و غایت سے ناواقف ہونے کے باعث ٹھوکر  
 کھاتا پاتا ہے، اور اس سے نہ صرف بہت سی انسانی قوتیں  
 فقیر ہوتی ہیں، بلکہ ان سادہ نظریات کو جب انسانی تمدن  
 میں جذبہ مبارک کے عملیات کی پیداوار بنی جاتی ہے۔ تو وہ سادہ تمدن  
 کی موجب ثابت ہوتی ہے۔ انسانی رہنمائی میں عجب ایک مسلمہ  
 سائنس کی ثابت شدہ حقائق کو نظریات سے لٹک کر مرتب کر کے  
 کادریہ حقائق و دریافت کر کے ان سے بہتر نظریات نکال کر تباہ  
 کر دیتی ہیں کہ دنیا ان سائنٹیفک گراہیوں کو چھوڑنے  
 پر مجبور نہ ہو جائے جن میں آج بڑا مبتلا ہے۔

جن آدمی اس وقت علوم و ہنر جانتے ہیں ان کے لئے بھی آگ  
 الگ شے ہے مخصوص ہونے پر ہنر۔ ان کے ایک شعبہ قرآن کے تحقیقی معنی  
 کا بدرجہ میں چھپ مغربین کے دماغ پر جو نئے نئے کئے فرید کام  
 کب جاسے، محنت پر ہونے سے ان کی گہرائیوں میں ان کے کوشش

کی جائے اور علوم انسانی کے تمام شعبوں سے استفادہ کر کے قرآن میں مزید بصیرت حاصل کی جائے۔ سی طرح ایک شعبہ عظیم حدیث کا ہونا چاہیے جس میں قدیم حدیث میں کے کام سے پورا فائدہ اٹھانے کے بعد حدیث میں تحقیق، تنقید، ترتیب معلومات اور خدشات کا مزید کام کیا جائے، دور رسادت کے متعلق زیادہ سے زیادہ تفصیلات ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال جائیں، اور ان کے درمیان خدشات جو اب تک ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں۔ ایک شعبہ قانون کا ہونا چاہیے جس میں قرآن کے احکام، حدیث نبوی کی قوی و عملی تشریحات، صحابہ کرام اور تابعین کے اجتہادات اور آئمہ مجتہدین کے طرز استنباط اور جزئیات میں ان کی گودہ سحیات کا مفصل تحقیقی مطالعہ کیا جائے، نیز دنیا کی دوسری پرانی اور نئی قوموں کے قوانین اور فی فی لغات پر بھی گہری نظر رکھی جائے اور زندگی کے روز بروز بدلنے والے حالات و مسائل پر اصول قانون اس میں کو منطبق کر کے فقہ کے ان پتوں کو پھر سے رد کیا جائے جو صدیوں سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ سب مذہب بچائے خود بہت عظیم الشان کام انجام دیں گے، بلکہ دوسرے تمام شعبوں کو بھی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے متعلق ان ہی کے وہ مواد ملے گا جس کی بنیاد پر عالم کی تمام راہوں میں تحقیق و اکتشاف کا کام چلایا جائے۔

میں نے یہ چند شعبہ محض تمثیل بیان

تیسری خصوصیت

کئے ہیں جن سے پورے نقتے کی تفصیلات کا تصور یا سانی کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اس نئے نظام تعلیمی کی آخری مگر نہایت اہم خصوصیت کا ذکر کر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں وہ بے مقصد تعلیم نہیں ہوگی جو آج کل ہندوستان میں دی جا رہی ہے، بلکہ اس میں تعلیم دینے والے اور تعلیم پانے والے، دونوں کے سامنے ایک متعین اور واضح مقصد زندگی اور منتہا ہے سچی و عمل ہوگا یعنی یہ کہ ان سب کو مسلکِ خدا پرستی کی امامت دنیا میں قائم کرنے کے لئے جہادِ کبیر کرنا ہے۔ یہ مقصد اس نظام کی ہر چیز میں اسی طرح کام کرے گا جس طرح انسانی جسم کے ہر رگ اور ہر دلیقہ اور ہر حرکت میں اس کی روح کام کرتی ہے۔ اللہ کی شخصی زندگی، ان کے باہمی اجتماعات، ان کے کھیل کود اور لغز حیات اور ان کے درس و تدریس اور مطالعہ و تحقیق کے تمام مشاغل میں اسی مقصد کی کار فرمائی ہوگی، اسی کے مطابق ان کی سیرت و کردار کی تعمیر کی جائے گی، اسی پر ان کے اخلاق ڈھالے جائیں گے، اور تمام ماحول ایسا بنایا جائے گا کہ ہر شخص کو ایک مجاہد فی سبیل اللہ میں تبدیل کر دے۔

## منہاج شاہ

اس قسم کی تربیت اور اس قسم کی تعلیم پا کر جو لوگ تیار ہوں گے



ان میں یہ طاقت ہوگی کہ ان واقعات کی رفتار بدل دیں۔ ان کی محققانہ  
 تنقید جاہلیت کے علیم اور جاہلی تہذیب کی ساری بنیادوں کو ہلا دے  
 گی۔ ان کے بروڈن کئے ہوئے علوم میں اتنا زور ہوگا کہ جو لوگ آج  
 جاہلیت کے نقطہ نظر پر چبے ہوئے ہیں ان کو وہ اسلامی نقطہ نظر  
 کی طرف پھیر لیں گے۔ ان کی تحقیق کے نتائج یورپ اور امریکہ اور  
 جاپان تک کو متاثر کر دیں گے اور ہر طرف سے محقول انسان ان  
 کے نظریات کی طرف کھینچے پھلے آئیں گے۔ ان کا مرتب کیا ہوا نظریہ  
 حیات اور لائحہ زندگی اتنی قوت کے ساتھ فکر و نظر کی دنیا پر چھا جائے  
 گا کہ عمل کی دنیا میں اس کے خلاف کسی دوسرے لائحہ زندگی کا چلنا  
 مشکل ہوگا۔ پھر اسی تعلیم سے اس سیرت اور اس عزم کے لوگ پیدا  
 ہوں گے جو امامت کے نظام میں عملاً انقلاب کے فن کو بھی جانتے  
 ہوں گے۔ ان میں اس کے برپا کرنے کا مضبوط داعیہ بھی ہوگا۔ اور  
 انہیں اپنی انقلابی تحریک کو خالص اسلامی راہوں پر چلانا بھی آتا  
 ہوگا۔ پھر انہی میں یہ اہلیت بھی ہوگی کہ کامیابی کی منزل پر پہنچ  
 کر اسلامی اصول کے مطابق ایک اسٹیٹ ایک مکمل نظام تمدن  
 کے ساتھ بنا کھڑا کریں جس کی شکل اور روح اسلامی ہو۔ اور جو  
 دنیا میں امامت کرنے کی پوری طاقت و صلاحیت رکھتا ہو۔

## عملی مشکلات

حضرات! اس مرحلہ پر پہنچ کر تین کٹھن سوالات سامنے آتے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے یہ معروضات سننے کے دوران میں ان سوالات نے آپ کے دلوں میں خلش پیدا کر فی سہ درجہ کی ہو گئی۔

نصاب اور معلمین کی تیاری | پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نیا نظام قائم کیسے کیا جائے گا۔

جب کہ اس نئے طرز پر نہ تو پڑھانے والے ہی اس وقت کہیں مل سکتے ہیں اور نہ ایسی کتابیں ہی موجود ہیں جن سے کسی ایک شعبہ علم کی تعلیم بھی اس نقشہ کے مطابق دی جاسکے؛ بلکہ شاید مبالغہ نہ ہو گا اگر یہ کہا جائے کہ پہلی جماعت کے بچے کو بھی اس طرز کی تعلیم دینے کے لئے کسی مدرس اور کسی کتاب کا ملنا اس وقت مشکل ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک عمارت بنانے کے لئے بھرتہ تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اینٹیں پکائی جائیں اسی طرح ایک نیا نظام تعلیم بنانے کے لئے بھی ایک تربیت گاہ بنانا ضروری ہے تاکہ اس میں وہ آدمی تیار کئے جائیں جو اس خاص طریقہ کی تعلیم دینے کے قابل ہوں۔ اینٹیں بھی تو آپ کو پکی پکائی نہیں ملتیں، پکائی بڑتی ہیں۔ آدمی بھی آپ کو بنے بنائے نہیں ملیں گے، بنانے

پڑیں گے۔ اسی ناقص تعلیم سے کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی فارغ ہو کر نکلتے ہیں جو فطرتِ ابراہیمی پر پیدا ہوئے ہیں۔ کافرِ کرمِ تعلیم و تربیت کے سارے مرحلوں سے گزرنے کے باوجود اپنا ایمان بچا لائے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر اور مقصد زندگی اسلامی ہے یا ذرا سی محنت سے خالص اسلامی بنایا جاسکتا ہے۔ ان میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ جس مقصد پر وہ ایمان لائے ہیں اس کی راہ میں جفاکشی کر سکیں۔ ان میں اجتہادی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو لے کر اگر خاص قسم کی ذہنی و اخلاقی تربیت دی جائے، اور معلومات جس ترتیب سے اب تک ان کے ذہن میں جمع ہو تی رہی ہیں اس کو ذرا حکمت کے ساتھ بدل دیا جائے۔ اور زادیہ نگاہ اچھی طرح اسلام کی سمت میں چا دیا جائے، تو یہی لوگ تحقیق و مطالعہ سے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ علوم کو میرے بیان کردہ نقشے کے مطابق از سر نو مدقن کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب قدیم علوم کا کام کسی حد تک انجام پا جائے تو ایک نمونہ کی درسگاہ ابتدائی تجربوں کے لئے بنائی جاسکتی ہے، اور بعد میں آہستہ آہستہ ترقی دے کر پونیورسٹی کے مرتبے تک پہنچایا جاسکتا ہے۔

متعلمین کی فراہمی | دوسرا سول یہ ہے کہ اس قسم کا نظام تعلیم اگر قائم بھی کر دیا جائے تو اس میں جاذبیت کو نہی ہوگی جو پڑھنے والوں کو اس کی طرف



کھینچے گی، جو نظام تعلیم موجودہ نظامات تمدن و سیاست کی خدمت  
 کے لئے نہیں بلکہ ان سے لڑنے کے لئے بنایا جائے۔ اس میں شریک  
 ہونے والے کو یہ تو امید ہو ہی نہیں سکتی کہ کل وہ وہاں سے نکل  
 کر کچھ کما سکے گا، پھر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کمانے سے بے نیاز  
 ہو کر اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لئے آئیں گے۔ جس کے بعد دیوی  
 لحاظ سے کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے؛ اس کا جواب یہ ہے کہ  
 اس نظام تعلیم میں حق اور صداقت کے سوا کوئی کشش نہیں ہے  
 اور کسی دوسری کشش کی حاجت بھی نہیں۔ جن لوگوں کے لئے اس  
 چیز میں جاذبیت نہ ہو اور صرف ردی ہی جن کو کھینچ سکتی ہو۔ ان  
 کی توجہ فرمائی سے یہ نظام تعلیم خود بھی اتنا ہی بے نیاز ہوگا جتنے  
 وہ اس سے بے نیاز ہیں۔ اس کے لئے تو وہ لوگ درکار ہیں جو  
 جان بوجھ کر اس مقصد اور اس کام کے لئے اپنی اور اپنے بچوں  
 کی زندگی وقف کرنے کے لئے تیار ہوں جس کے لئے یہ نظام تعلیم  
 بنایا جائے گا۔ اور ایسے لوگ بالکل ہی مفقود نہیں ہیں۔ تمام  
 ہندوستان سے پچاس بچے بھی کیا اس کام کے لئے نہ مل سکیں گے؟  
 اگر اتنے بچے بھی وہ قوم فراہم نہیں کر سکتی تو مدعوں سے اسلام  
 اسلام پیچ رہا ہے تب بھی کچھ پروا نہیں۔ اللہ دوسری قوموں  
 کو یہ سعادت بخشے گا۔

## مال کا سوال

تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اس کام کے لئے مال کہاں سے آئے گا؟ اس کا مختصر

جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سے جو مال اور ایمان دونوں رکھتے ہوں اور اتنی عقل بھی رکھتے ہوں کہ اپنے مال کا صحیح مصرف سمجھ سکیں اسے لوگ بھی اگر اس قوم میں نہ پائے گئے جو دن رات اسلام کے درمیں تڑپ رہی ہے تو میں پھر ہی کہوں گا کہ کچھ پروا نہیں۔ اللہ دوسری قوم میں سے ایسے آدمی پیدا کرے گا۔ آخر پہلے بھی تو کفر و شرک کی گود ہی سے وہ اللہ کے بندے نکل کر آئے تھے جن کی مالی قربانیوں سے دنیا میں اسلام کو فروغ ہوا +



# فہرست مروجہ کتب اسلامی

دینی آئینے ۸

۲-۸-۰۰

۱-۰-۰۰

۲-۸-۰۰

۲-۸-۰۰

۱-۸-۰۰

۳-۰-۰۰

۱-۸-۰۰

۱-۲-۰۰

۱-۰-۰۰

۱-۰-۰۰

۱-۰-۰۰

۲-۸-۰۰

۱-۸-۰۰

۱-۰-۰۰

۰-۱-۰۰

المجہاد فی الاسلام

شود

اسلامی قانون

تغیبات

تنقیحات

رسالہ و بیانات

خطبات

مسئلہ قومیت

قرآن کی سپار بنیادی اصطلاحیں

اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر

تجدید و احیائے دین

مسئلہ جبر و قدر

بمردہ

حقوق الزوجین

اسلام اور ضبط ولادت

اسلام کا نظام حیات

ملنے کا پتہ

مکتبہ جماعت اسلامی - اچھرہ - لاہور



# بہارِ اورنگ

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی، ذیلدار پارک، اچھرہ، لاہور۔

چھ آنہ

قیمت

سیّد ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے

دی خانوار اسلام پریس لاہور میں چھپوا کر

مکتبہ جماعت اسلامی، ذیلدار پارک، اچھرو، لاہور سے شائع کیا۔

۴۰۰۰

دسمبر ۱۹۴۸ء

طبع اوّل

## بناؤ اور بگاڑ

یہ تقریر امریکی شیعہ کو دارالاسلام پٹھانکوٹ کے جلسہ عام میں کی گئی تھی۔  
 سامعین میں دو ہزار مسلمانوں کے علاوہ ڈیڑھ دو سو ہندو اور سکھ اصحاب  
 بھی شریک تھے۔ پس منظر میں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا جائے  
 کہ یہ وہ زمانہ تھا جب سارا مشرقی پنجاب ایک کوہ آتش فشاں کی  
 طرح پھٹنے کے لئے تیار تھا اور زمین ہی مہینے بعد وہاں فتنہ و فساد کی  
 دواگ بھڑکنے والی تھی جس کی تباہ کاریاں اب تاریخ انسانی کا ایک  
 در زمانہ ترین باب بن چکی ہیں۔

تعریف اور شکر اس خدا کے لئے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، عقل و  
 سمجھ بوجھ عطا کی، برے اور بھلے کی تمیز بخشی، اور ہماری ہدایت اور رہنمائی  
 کے لئے اپنے بہترین بندوں کو بھیجا۔ اور سلام ہو خدا کے اس نیک بندے  
 پر جنہوں نے آدم کی اولاد کو آدمیت کی تعلیم دی، جسے ماسیوں کی عمارت  
 رہنا سکھایا، انسانی زندگی کے اصل مقصد سے نہیں، گناہ کی اور وہ شہوں  
 ان کو تباہ کرنے پر چل کر وہ دنیا میں سکھ اور آخرت میں نجات پاسکتے ہیں۔  
 حاضرین و حاضرانے! یہ دنیا جس خدا نے بنائی ہے اور جس نے



اس زمین کا فرش بچھا کر اس پر انسانوں کو بسایا ہے وہ کوئی اندھا دھند  
 اور ابل ٹپ کام کرنے والا خدا نہیں ہے۔ وہ چوپٹ راجہ نہیں ہے کہ اس  
 کی نگرانی اندھیر نگر میں ہو۔ وہ اپنے مستقل قانون، پختہ ضابطے اور مضبوط  
 قاعدے رکھتا ہے جن کے مطابق وہ اس سارے جہان پر خدائی کر رہا ہے  
 اس کے قانون سے جس طرح سورج، چاند، زمین اور تارے بندھے ہوئے  
 ہیں، جس طرح ہوا، پانی، درخت اور حبانور بندھے ہوئے ہیں، اسی طرح  
 ہم آپ سب انسان بھی بندھے ہوئے ہیں۔ اس کا قانون جس طرح  
 ہماری پیدائش اور موت پر، ہمارے بچپن اور جوانی اور بڑھاپے پر ہمارے  
 سانس کی آمد و رفت پر، ہمارے ہوش اور خون کی گردش پر اور ہماری بیماری  
 اور مندستی پر بے لاگ اور اٹل طریقے سے چل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح اس  
 کا ایک اور قانون بھی ہے جو ہماری تاریخ کے آثار چڑھاؤ پر، ہمارے گرنے  
 اور اٹھنے پر، ہماری ترقی اور متنزل پر، اور ہماری ذاتی، قومی اور ملکی تقدیر  
 پر حکومت کر رہا ہے اور یہ قانون بھی اتنا ہی بے لاگ اور اٹل ہے۔ اگر یہ  
 ممکن نہیں ہے کہ آدمی ناک سے سانس لینے کے بجائے آنکھوں سے  
 سانس لینے لگے اور مدد سے میں کھانا ہضم کرنے کے بجائے دس میں  
 ہضم کرنے لگے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا کے قانون کی رو سے جس راہ  
 پر چل کر کسی قوم کو نیچے جانا چاہیے وہ اسے بلندی پر لے جائے۔ اگر آگ  
 ایک کے لئے گرم اور دوسرے کے لئے ٹھنڈی نہیں ہے تو برسے  
 کی قوت بھی، جو فہر کے قانون کی رو سے برے ہیں، ایک کو گرانے دے

اور دوسرے کو اٹھالے والے نہیں ہو سکتے۔ جو اصول بھی خدا نے انسان کی بھلی اور بُری تقدیر بنانے کے لئے مقرر کئے ہیں وہ نہ کسی کے بدلے بدل سکتے ہیں، نہ کسی کے ٹالے ٹل سکتے ہیں۔ اور نہ ان میں کسی کے ساتھ دشمنی اور کسی دوسرے کے ساتھ رعایت ہی پائی جاتی ہے۔ خدا کے اس قانون کی پہلی اور سب سے اہم دفعہ یہ ہے کہ

وہ بتاؤ کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا

مالک ہونے کی حیثیت سے اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی دنیا کا انتظام ٹھیک کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ سنوارا جائے، اس کے دئے ہوئے ذرائع اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور اس سے یہ توقع کی بھی نہیں جاسکتی کہ وہ کبھی اسے پسند کرے گا۔ کہ اس کی دنیا بگاڑی جائے، اجاڑی جائے اور اس کو بد نظمی سے، گندگیوں سے اور ظلم و ستم سے خراب کر دیا جائے۔ انسانوں میں سے جو لوگ بھی دنیا کے انتظام کے اُمیدوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے صرف وہ لوگ خدا کی نظر انتخاب میں مستحق ٹھہرتے ہیں جن کے اندر بنانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ انہی کو وہ یہاں انتظام کے اختیارات سپرد کرتا ہے۔

پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ لوگ بناتے کتنا ہیں اور بگاڑتے کتنا۔ جب

تک ان کا بناؤ ان کے بگاڑ سے زیادہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اُمیدوار  
 ان سے اچھا بنانے والا اور ان سے کم بگاڑنے والا میدان میں موجود نہیں  
 ہوتا اس وقت تک ان کی ساری برائیوں اور ان کے تمام قصوروں کے  
 باوجود دنیا کا انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے۔ مگر جب وہ کم بنانے اور  
 زیادہ بگاڑنے لگتے ہیں تو خدا انہیں ہٹا کر پھینک دیتا ہے۔ اور دوسرے  
 اُمیدواروں کو اسی لازمی شرط پر انتظام سونپ دیتا ہے

یہ قانون بالکل ایک فطری قانون ہے اور آپ کی عقل گواہی دیگی کہ  
 اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا کوئی باغ ہو اور وہ  
 اسے ایک مانی کے سپرد کرے تو آپ خود بتائیے کہ وہ اس مانی سے اولین  
 بات کیا چاہے گا؟ باغ کا مالک اپنے مانی سے اس کے سوا اور کیا چاہ  
 سکتا ہے کہ وہ اس کے باغ کو بنائے نہ کہ خراب کر کے رکھ دے۔ وہ تو لازماً  
 یہی چاہے گا کہ اس کے باغ کو زیادہ سے زیادہ بہتر حالت میں رکھا جائے  
 زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے، اس کے حسن میں، اس کی صفائی میں،  
 اس کی پیدوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ جس مانی کو وہ دیکھے گا  
 کہ وہ خوب محنت سے، بی لگا کر، صلیب اور تابلیت کے ساتھ اس کے  
 باغ کی خدمت کر رہا ہے، اس کی خوشوں کو سنوار رہا ہے، اس کے اچھے  
 درختوں کو پرورش کر رہا ہے، اس کو بُری ذات کے درختوں اور جھڑ  
 جھڈ کاڑے سے صاف کر رہا ہے، اور اس میں اپنی جدت اور جدت سے  
 عمدہ پھلوں اور پھولوں کی نئی نئی قسموں کا اضافہ کر رہا ہے تو ضرور سے کہ



وہ اس سے خوش ہوا، اسے ترقی دے اور ایسے لائق، فرض شناس اور خدمت گزار مالی کو نکالنا کبھی پسند نہ کرے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ دیکھے کہ مالی نالائق بھی ہے، کام چور بھی ہے اور جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اس باغ کے ساتھ بدخواہی بھی کر رہا ہے، سارا باغ گندگیوں سے اٹا پڑا ہے روشیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، پانی کہیں بلا ضرورت بہ رہا ہے اور کہیں قطعے کے قطعے سوکھتے چلے جا رہے ہیں، گھاس پھوس اور جھاڑ جھنڈا بڑھنے چلے جاتے ہیں اور پھولوں اور پھلدار درختوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ کاٹ کر اور توڑ توڑ کر پھینکا جا رہا ہے، اچھے درخت مڑھیا رہے ہیں اور خاردار جھاڑیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ باغ کا مالک ایسے مالی کو کیسے پسند کر سکتا ہے۔ کون سی سفارش، کونسی عرض و معروض اور وصیت نسبتہ التجائیں، اور کون سے آبائی حقوق یا دوسرے خود ساختہ حقوق کا بحفاظت اس کو اپنا باغ ایسے مالی کے حوالہ کئے رہنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رعایت وہ بس اتنی ہی تو کرے گا کہ اسے تنبیہ کر کے پھر ایک موقع دیدے۔ مگر جو مالی تنبیہ پر بھی ہوش میں نہ آئے اور باغ کو اجاڑے ہی چلا جائے اس کا علاج اس کے سوا اور کیا ہے کہ باغ کا مالک کان پکڑ کر اسے نکال باہر کرے اور دوسرا مالی اس کی جگہ رکھ لے۔

اب غور کیجئے کہ اپنے ایک ذرا سے باغ کے انتظام میں جب آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو خدا، جس نے اپنی اتنی بڑی زمین اتنے مسر سامان

کے ساتھ انسانوں کے حوالہ کی ہے اور اتنے وسیع اختیارات ان کو اپنی دنیا اور اس کی چیزوں پر دے دیے ہیں، وہ آخر اس سوال کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے کہ آپ اس کی دنیا بنا رہے ہیں یا اجڑ رہے ہیں۔ آپ بنائے ہوئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو خواہ مخواہ ہٹا دے۔ لیکن اگر آپ بنائے کچھ نہیں اور اس کے اس عظیم الشان باغ کو بگاڑتے اور اجڑاتے ہی چلے جائیں، تو آپ نے اپنے دعوے اپنی دانت میں خواہ کیسی ہی زبردست من مانی بنیادوں پر قائم کر رکھے ہوں، وہ اپنے باغ پر آپ کے کسی حق کو تسلیم نہیں کر لگیا اور کچھ تنبیہات کر کے، سمجھنے کے دوچار ہو کر فرار ہو کر آخر آپ کو انتظام سے بے دخل ہی کر کے چھوڑ گیا۔

اس معاملہ میں خدا کا نقطہ نظر انسانوں کے نقطہ نظر سے اسی طرح مختلف ہے جس طرح خود انسانوں میں ایک باغ کے مالک کا نقطہ نظر اس کے مالی کے نقطہ نظر سے مختلف ہو کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ مالیوں کا ایک خاندان دو چار پشت سے ایک شخص کے باغ میں کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان کا کوئی دادا پردادا اپنی بیاقت و قابلیت کی وجہ سے یہاں رکھا گیا تھا۔ پھر اس کی اولاد نے بھی کام اچھا کیا، تو مالک نے سوچا کہ خواہ مخواہ انہیں ہٹانے اور نئے آدمی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب کام یہ بھی اچھا ہی کر رہے ہیں تو ان کا حق دوسروں سے زیادہ ہے۔ اس طرح یہ خاندان باغ میں جم گیا۔ لیکن اب اس خاندان کے لوگ نہایت نالائق بے سلیقہ، کم چور اور نہاد بن گئے ہیں۔ باغبانی کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ سارے باغ کا ستیا کر کے ڈالتے ہیں۔ اور اس پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم باپ دادا کے وقتوں

سے اس باغ میں رہتے چلے آتے ہیں، ہمارے پردادا ہی کے ہاتھوں اول اول  
یہ باغ آباد ہوا تھا، لہذا ہمارے اس پر پیدائشی حقوق ہیں، اور اب کسی طرح  
یہ جائز نہیں ہے کہ ہمیں بے دخل کر کے کسی دوسرے کو یہاں کا مالی بنیاد باجگے۔  
یہ اُن نالائق مالیوں کا نقطہ نظر ہے۔ مگر کیا باغ کے مالک کا نقطہ نظر بھی یہی  
ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ نہ کہے گا کہ میرے نزدیک تو سب سے مقدم چیز  
میرے باغ کا حسن انتظام ہے۔ میں نے یہ باغ تمہارے پردادا کے لئے نہیں  
لگایا تھا بلکہ تمہارے پردادا کو اس باغ کے لئے نوکر رکھا تھا۔ تمہارے اس پر  
جو حقوق بھی ہیں خدمت اور قابلیت کے ساتھ مشروط ہیں۔ باغ کو برباد کر کے  
تو تمہارے سب حقوق کا لحاظ کیا جائیگا۔ اپنی پرانے مالیوں سے آخر مجھے  
کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ وہ کام اچھا کرے تب بھی میں انہیں خواہ مخواہ نکال دی  
دوں اور نئے امیدواروں کا بلا ضرورت تجربہ کر دوں۔ لیکن اگر اس باغ کی نو  
تم بگاڑتے اور اجاڑتے رہے جس کے انتظام کی غلطی نہیں کیا گیا تھا تو پھر  
تمہارا کوئی حق مجھے تسلیم نہیں ہے، دوسرے امیدوار موجود ہیں، باغ کا  
انتظام ان کے حوالے کرینگا اور تم کو ان کے تحت پیش خدمت بن کر رہنا  
ہوگا۔ اس پر بھی اگر تم درست نہ ہوئے اور ثابت ہوا کہ مافقت کی حیثیت سے  
بھی تم کسی کام کے نہیں ہو۔ بلکہ کچھ بگاڑنے ہی والے ہو تو تمہیں یہاں سے  
نکلنا ہو کر کیا جائیگا اور تمہاری جگہ خدمت گار بھی دوسرے ہی انوکھے  
جائیں گے۔

یہ فرق جو مالک اور مالیوں کے نقطہ نظر میں ہے، ٹھیک یہی فرق دنیا



کے مالک اور دنیا والوں کے نقطہ نظر میں بھی ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں زمین کے جس جس خط میں بستی ہیں، ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ خط ہمارا قومی وطن ہے، پشتہا پشت سے ہم اور ہمارے باپ دادا یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں، اس ملک پر ہمارے پیدا نشی حقوق ہیں، لہذا یہاں انتظام ہمارا اپنا ہی ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ باہر سے آکر یہاں کا انتظام کرے۔ مگر زمین کے اصلی مالک، خدا کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ اس نے کبھی ان قومی حقوق کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ نہیں مانتا کہ ہر ملک پر اس کے باشندوں کا پیدا نشی حق ہے جس سے اس کو کسی حال میں بے دخل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی قوم اپنے وطن میں کام کیا کر رہی ہے۔ اگر وہ بناؤ اور سنوار کے کام کرتی ہو، اگر وہ اپنی قومیں زمین کی اصلاح و ترقی میں متوال کرتی ہو، اگر وہ برائیوں کی پیداوار روکنے اور بھلائیوں کی کھیتی سیکنے میں لگی ہوئی ہو، تو مالک کائنات کہتا ہے کہ بیشک تم اس کے مستحق ہو کہ یہاں کا انتظام تمہارے ہاتھ میں رہنے دیا جائے، تم پہلے سے یہاں آباد بھی ہو اور اہل بھی ہو، لہذا تمہارا ہی حق دوسروں کی بہ نسبت مقدم ہے۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہو، بناؤ کچھ نہ ہو اور سب بگاڑ ہی کے کام ہوئے جا رہے ہوں، بھلائیاں کچھ نہ ہوں اور برائیوں ہی سے خدا کی زمین بھری جا رہی ہو، جو کچھ خدا نے زمین پر پیدا کیا ہے اسے بیدردی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہو اور کوئی بہتر کام اسی سے لیا ہی نہ جاتا ہو، تو پھر خدا کی طرف سے پہلے کچھ ملکی اور کچھ سخت جوٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنا رویہ درست کر لیں۔

پھر جب وہ قوم اس پر درست نہیں ہوتی تو اسے ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اور کسی دوسری قوم کو، جو کم از کم اس کی بہ نسبت اہل تر ہو وہاں کی حکومت دے دی جاتی ہے۔ اور بات اس پر بھی ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر ماتحت بننے کے بعد بھی باشندگان ملک کسی لیاقت و اہلیت کا ثبوت نہیں دیتے اور اپنے عمل سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی بن نہ آئے گا بلکہ کچھ بگڑ ہی جائیگا، تو خدا پھر اسی قوم کو مٹا دیتا ہے اور دوسروں کو لے آتا ہے جو اس کی جگہ لیتے ہیں۔ اس معاملہ میں خدا کا نقطہ نظر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو مالک کا ہر چاہیے وہ اپنی زمین کے انتظام میں دعویداروں اور امیدواروں کے آبائی یا پیداہنی حقوق نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون بناؤ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور بگاڑ کی طرف کم سے کم میلان رکھتا ہے۔ ایک وقت کے امیدواروں میں سے جو اس لحاظ سے اہل تر نظر آتے ہیں، انتخاب انہی کا ہوتا ہے اور جب تک ان کے بگاڑ سے ان کا بناؤ زیادہ رہتا ہے، یا جب تک ان کی بہ نسبت زیادہ اچھا بنانے والا اور کم بگاڑنے والا کوئی میدان میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے۔

یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ اپنی زمین کا انتظام اسی اصول پر کیا ہے۔ در کیوں چلیے، خود اپنے اسی ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ یہاں جو قومیں پہلے آباد تھیں ان کی تعمیری صلاحیتیں جب ختم ہو گئیں تو خدا نے آریوں کو یہاں کے انتظام کا موقعہ دیا جو اپنے وقت کی قوموں میں سب سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہاں آکر ایک بڑے خزانہ دار بن



کی بنا رکھی، بہت سے علوم و فنون ایجاد کئے، زمین کے خزانوں کو نکالا اور نہیں  
 بہتری میں استعمال کیا، بگاڑ سے زیادہ بناؤ کے کام کر کے دکھائے۔ یہ قابلیتیں  
 جب تک ان میں رہیں، تاریخ کے سارے نشیوں اور قراڑوں کے باوجود  
 وہی اس ملک کے منتظم رہے۔ دوسرے اُمیدوار بڑھ کر آگے آئے  
 مگر وہیل دئے گئے کیونکہ ان کے ہوتے دوسرے منتظم کی ضرورت نہ تھی  
 ان کے حملے زیادہ سے زیادہ بس یہ حیثیت رکھتے تھے کہ جب کبھی یہ  
 ذرا بگڑنے لگے تو کسی کو بھیج دیا گیا تاکہ انہیں تنبیہ کر دے۔ مگر جب یہ بگڑنے  
 ہی چلے گئے اور انہوں نے بناؤ کے کام کم اور بگاڑ کے کام زیادہ کرنے  
 شروع کر دیے، جب انہوں نے اخلاق میں وہ پستی اختیار کی جس کے آثار  
 بام مارگی تحریک میں آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے  
 انسانیت کی تقسیم کر کے خود اپنی ہی سوسائٹی کو دروزوں اور ذقوں میں بھاڑ ڈالا  
 اور اپنی اجتماعی زندگی کو ایک زینے کی شکل میں ترتیب دیا جس کی ہر سیڑھی  
 کا بیٹھنے والا اپنے سے اوپر کی سیڑھی والے کا بندہ اور نیچے کی سیڑھی والے  
 کا خدا بن گیا، جب انہوں نے خدا کے لاکھوں کروڑوں بندوں پر وہ ظلم  
 ڈھای جو آج تک اچھوت پن کی شکل میں موجود ہے، جب انہوں نے علم  
 کے ہر وارے عام انسانوں پر بند کر دیے اور ان کے پنڈت علم کے خزانوں پر زب  
 بن کر بیٹھ گئے، اور جب ان کے کارفرما طبقوں کے پاس اپنے زبردستی جمائے  
 ہوئے حقوق و ممال کرنے اور دوسروں کی محنتوں پر داد عیش دینے کے سو کوئی  
 کرم نہ رہا تو خدا نے ان سے ملک کا اترفل مچھین لیا اور وسطیٰ شیا



کی ان قوموں کو یہاں کام کرنے کا موقع دیا جو اس وقت اسلامی تحریک سے متاثر ہو کر زندگی کی بہتر صلاحیتوں سے آراستہ ہو گئی تھیں۔

یہ لوگ سینکڑوں برس تک یہاں کے انتظام پر سرفراز رہے۔ اور ان کے ساتھ خود اس ملک کے بھی بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے شامل ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں نے بہت کچھ بگاڑا بھی، مگر جتنا بگاڑا اس سے زیادہ بنایا۔ کئی سو برس تک ہندوستان میں بناؤ کا جو کام بھی ہوا انہی کے ہاتھوں ہوا یا پھر ان کے اثر سے ہوا۔ انہوں نے علم کی روشنی پھیلانی، خیالات کی اصلاح کی، تمدن و معاشرت کو بہت کچھ درست کیا، ملک کے ذرائع و وسائل کو اپنے عہد کے معیار کے لحاظ سے بہتری میں استعمال کیا، اور امن و انصاف کا عمدہ نظام قائم کیا جو اگرچہ اسلام کے اصلی مہیاسے بہت کم تھا مگر پہلے کی حالت اور گرد و پیش کے دوسرے ملکوں کی حالت سے مقابلہ کرتے ہوئے کافی بلند تھا۔ اس کے بعد وہ بھی اپنے پیش روؤں کی طرح بگڑنے لگے ان کے اندر بھی بناؤ کی صلاحیتیں گھٹنی شروع ہوئیں اور بگاڑ کے میدانات بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے بھی اونچ نیچ اور نسلی امتیازات اور طبقاتی تفریقیں کر کے خود اپنی سوسائٹی کو پھاڑ لیا جس کے بے شمار اخلاقی، سیاسی اور تمدنی نقصانات ہوئے۔ انہوں نے بھی انصاف کم اور ظلم زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف اس کے فائدوں اور زیادہ تر ناجائز فائدوں پر نظر رکھنے لگے۔ انہوں نے بھی تعمیر، ترقی اور اصلاح کے کام چھوڑ کر خدا کی دہی ہوئی قوتوں اور ذرائع کو ضائع کرنا شروع کیا اور اگر استعمال

کیا بھی تو زیادہ تر زندگی کو لگاڑنے والے کاموں میں کیا تین آسانی و عیش پرستی  
 میں وہ اتنے کھوئے گئے کہ جب آخری شکست کھا کر ان کے فرماں رواؤں کو  
 دلی کے لال قلعہ سے نکلنا پڑا تو ان کے شانزادے — وہی جو ملک کی  
 حکومت کے امیدوار تھے — جان بچانے کے لئے بھاگ بھی نہ سکتے تھے کیونکہ  
 زمین پر چیلنا انھوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ مسلمانوں کی عام اخلاقی پستی اس حد کو پہنچ  
 گئی کہ ان کے عوام سے لے کر بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں تک کسی میں بھی اپنی  
 ذات کے سوا دوسری کسی چیز کی وفاداری باقی نہ رہی جو انہیں دین فروشی،  
 قوم فروشی اور ملک فروشی سے روکتی۔ ان میں ہزاروں لاکھوں پیشہ و سیاسی  
 پیدا ہونے لگے جن کی اخلاقی حالت پالتو کتوں کی سی تھی کہ جو چاہے روٹی دیکر  
 انہیں پال لے اور پھر جس کا دل چاہے ان سے شکار کر لے۔ ان میں یہ احساس  
 بھی باقی نہ رہا تھا کہ یہ ذلیل ترین پیشہ، جس کی بدولت ان کے دشمن خود انہی  
 کے ہاتھوں ان کا ملک فتح کر رہے تھے، اپنے اندر کوئی ذلت کا پسند بھی نہ  
 ہے۔ غالب جیسا شخص فخر یہ کہتا ہے کہ ”سو نشیت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری“  
 یہ بات کہتے ہوئے ہمارے اتنے بڑے شاعر کو ذرا خیال تک نہ گزرا کہ پیشہ وارانہ  
 سپہ گری کوئی فخر کی نہیں، ڈوب مرنے کی بات ہے۔

جب یہ ان کی حالت ہو گئی تو حندانے ان کی معذرتوں کا بھی فیصلہ کر لیا  
 اور ہندوستان کے انتظام کا منصب پھرنے امیدواروں کے لئے مکمل  
 کیا۔ اس موقع پر چار امیدوار میدان میں تھے۔ مرہٹے، سکھ، انگریز اور بعض  
 مسلمان رئیس۔ آپ خود انصاف کے ساتھ، قومی تعصب کی عینک تیار کر



اس دور کی تاریخ اور بعد کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا  
 کہ دوسرے اُمیدواروں میں سے کسی میں بھی بنیاد کی وہ صلاحیتیں نہ تھیں  
 جو انگریزوں میں تھیں، اور جتنا بگاڑ انگریزوں میں تھا اس سے کہیں زیادہ  
 بگاڑ مرہٹوں، سکھوں اور مسلمان اُمیدواروں میں تھا۔ جو کچھ انگریزوں نے  
 بنایا وہ ان میں سے کوئی نہ بناتا۔ اور جو کچھ انہوں نے بگاڑا اس سے  
 بہت زیادہ یہ اُمیدوار بگاڑ کر رکھ دیتے۔ مطلقاً دیکھئے تو انگریزوں میں  
 بہت سے پہلوؤں سے بشمار برائیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ مگر مقابلاً  
 دیکھئے تو اپنے ہم عصر سرلیقوں سے ان کی برائیاں بہت کم اور ان کی  
 خوبیاں بہت نکلیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے قانون نے پھر ایک مرتبہ  
 انسانوں کے اس من مانے اصول کو توڑ دیا جو انہوں نے بغیر کسی حق کے  
 بنا رکھا ہے کہ ”ہر ملک خود ملکوں کے لئے ہے۔ خواہ وہ اسے بنائیں  
 یا بگاڑیں۔“ اس نے تاریخ کے اہل فیصلہ سے ثابت کیا کہ نہیں، ملک تو خدا  
 کا ہے، وہی یہ طے کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کا انتظام کس کے سپرد کرے  
 اور اس کا فیصلہ کسی نسلی، قومی یا آبائی حق کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس بنیاد  
 پر ہوتا ہے کہ مجموعی بھلائی کون سے انتظام میں ہے

قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ  
 الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ  
 يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اے کہو کہ خدایا، ملک کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ (باقی وہی مشہور ہے)



اس طرح اللہ تعالیٰ ہزاروں میل کے فاصلہ سے ایک ایسی قوم کو لے آیا جو کبھی یہاں تین چار لاکھ کی تعداد سے زیادہ نہیں رہی اور اس نے یہیں کے ذرائع اور یہیں کے آدمیوں سے یہاں کی ہندو، مسلم، سکھ سب طاقتوں کو زیر کر کے اس ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہاں کے کروڑوں باشندے ان مٹھی بھر انگریزوں کے تابع فرمان بن کر رہے۔ ایک ایک انگریز نے تنہا ایک ایک ضلع پر حکومت کی۔ بغیر اس کے کہ اس کی قوم کا کوئی دوسرا فرد اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے اس کے پاس موجود ہوتا۔ اس تمام دوران میں ہندوستانیوں نے جو کچھ کیا پیش خدمت کی حیثیت سے کیا نہ کہ کارفرما کی حیثیت سے۔ ہم سب کو یہ ماننا پڑیگا، اور نہ مانیں گے تو حقیقت کو جھٹلائیں گے، کہ اس ساری مدت میں، جبکہ انگریز یہاں رہے، بناؤ کا جو کچھ بھی کام ہوا انگریزوں کے ہاتھوں سے اور ان کے اثر سے ہوا۔ جس حالت میں انہوں نے ہندوستان کو پایا تھا اس کے مقابلہ میں آج کی حالت دیکھئے تو آپ اس بات سے انکار نہ کر سکیں گے کہ بگاڑ کے باوجود بناؤ کا بہت سا کام ہوا ہے جس کے خود اہل ملک کے ہاتھوں انجمن مانے کی ہرگز توقع نہ کی جاسکتی تھی۔ اس لئے تقدیر الہی کا وہ فیصلہ غلط نہ تھا جو اس نے اٹھارویں صدی کے وسط میں کر دیا تھا۔

(بقیہ حبیہ نمبر ۱۵) اور جس سے جانتا ہے ملک چین بیت ہے جس کو چاہئے عزت دینا اور جب بابتلت دینے کو دیتا ہے۔ بھدئی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اب دیکھئے کہ جو کچھ انگریز بنا سکتے تھے وہ بنا چکے ہیں۔ ان کے بناؤ کے حساب میں اب کوئی نقص اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس حساب میں حج، اضافہ وہ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر دوسری طرف ان کے بگاڑ کا حساب بہت بڑھ چکا ہے اور حقیقت یہی وہ یہاں رہیں گے بناؤ کی بہ نسبت بگاڑ ہی زیادہ بڑھا میں گئے۔ ان کی فرد جرم اتنی لمبی ہے کہ اسے ایک صحبت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اور اس کے بیان کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سامنے ہے۔ اب تفتیر الہی کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ یہاں کے انتظام سے بے دخل کر دئے جائیں۔ انھوں نے بہت نقصانہ سی سے کام لیا کہ خود سیدھی طرح رخصت ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ سیدھی طرح نہ جاتے تو یہ بھی طرح نکالے جاتے کیونکہ خدا کے اہل قوانین اب ان کے ہاتھ میں ہیں کہ انتظام رکھنے کے روادار نہیں ہیں۔

یہ موقع جس کے ضمن میں سرے پر ہم آپ کھڑے ہیں، تاریخ کے ان اہم موقع میں سے ہے جب زمین کا اصلی مالک کسی ملک میں ایک انتظام کو ختم کرتا ہے اور دوسرے انتظام کا فیصلہ کرتا ہے۔ بظاہر جس طرح یہاں انتظامات کا معاملہ طے ہوتا نظر رہا ہے اس سے یہ دھوکا نہ کھ جائے کہ یہ قطعی فیصلہ ہے جو ملک کا انتظام خود اس ملک کے حوالے کئے جانے کے حق میں ہو رہا ہے۔ آپ شاید معاملہ کی سادہ سی صورت سمجھنے ہو رہے کہ جنوبی لوگ جو بہرے سے انگریز حکومت کر رہے تھے وہیں جا رہے ہیں اس لئے

اب یہ آپ سے آپ ہونا ہی چاہیے کہ ملک کا انتظام خود ملکوں کے ہاتھ آئے۔ نہیں، خدا کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہوتے وہ ان جیسیوں کو نہ پہلے بل و جہ لایا تھا نہ اب بل و جہ لے جا رہا ہے، نہ پہلے اللہ آپ اس نے آپ سے انتظام چھینا تھا اور نہ اب اللہ آپ وہ اسے آپ کے حوالہ کر دیگا۔ دراصل اس وقت ہندوستان کے باشندے اُمیدوار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندو۔ مسلمان سب اُمیدوار ہیں۔ چونکہ یہ پہلے سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں اس سے پہلا موقع انہی کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن مستقل تقرر نہیں ہے بلکہ محض امتحانی موقع ہے۔ اگر فی الواقع انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر جگہ سے بڑھ کر کی صلاحیتیں ہیں تب تو ان کا تقرر مستقل ہو جائیگا۔ ورنہ اپنے بناؤ سے بڑھ کر اپنا بگاڑ پیش کر کے یہ بہت جلدی دیکھ لیں گے کہ انہیں پھر اس ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جائیگا اور دور و نزدیک کی قوموں میں سے کسی ایک کو اس خدمت کے لئے منتخب کر لیا جائیگا۔ پھر اس فیصلے کے خداوند یہ کوئی فریاد تک نہ کر سکیں گے۔ دنیا بھر کے سامنے اپنی نالائقی کا کھد ثبوت دے چکنے کے بعد ان کا کیا منہ ہوگا کہ کوئی فریاد کریں۔ اور جھٹ پٹ بن کر فریاد کریں گے بھی تو اس کی داد کون دیگا۔

اب ذرا آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہندوستان کے لوگ ہندو مسلمان سب امتحان کے موقع پر اپنے خدا کے سامنے اپنی کیا خدمتیں اور قابلیتیں اور اپنے کیا وصفات اور کارنامے پیش کر رہے ہیں جن کی بنا پر یہ اُمید کر سکتے ہوں۔ خدا بہت مذکر کا انتظام پھرن کے سپرد کر دیگا۔



اس موقع پر اگر میں بے لاگ حریف سے کھلم کھلا وہ فرد جس پر ہم سنا دوں جو اخلاق کی عدالت میں ہندوؤں مسلمانوں اور سکھوں سب پر لگتی ہے تو میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ بُرا نہ مانیں گے۔ اپنی قوم اور اپنے وطنی بھائیوں کے عیوب بیان کر کے خوشی تو مجھے بھی نہیں ہوتی حقیقت میں میرا دل روتا ہے۔ کیونکہ میں گویا اپنی آنکھوں سے اس انجیام کو دیکھ رہا ہوں جو ان عیوب کی بنا پر کل انہیں دیکھنا ہی نہیں، بھگتنا بھی پڑیگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ عیوب انہیں لے ڈوب میں گئے۔ ہم، آپ، کوئی بھی ان کے انجیام بد سے نہ بچے گا۔ اس لئے میں انہیں دلی رنج کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ جن کے کان بول وہ سنیں اور اصلاح کی کچھف کر کریں۔

ہمارے فرد کی عام اخلاقی حالت جیسی کچھ ہے، آپ اس کا اندازہ خود اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کی بنا پر کیجئے۔ ہم میں کتنے فیصدی آدمی ایسے پائے جاتے ہیں جو کسی کا حق تلف کرنے میں، کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے میں، کوئی ”مفید“ جھوٹ بولنے اور کوئی ”نفع بخش“ بے ایمانی کرنے میں صرف اس بنا پر تامل کرتے ہوں کہ ایسا کرنا اخلاقاً بُرا ہے؟ جہاں قانون گرفت نہ کرتا ہو، یا جہاں قانون کی گرفت سے بچ سکنے کی اُمید ہو وہاں کتنے فیصدی اشخاص محض اپنے اخلاقی احساس کی بنا پر کسی جرم اور کسی برائی کا ارتکاب کرنے سے باز رہ جاتے ہیں؟ جہاں اپنے کسی ذاتی فائدے کی توقع نہ ہو وہاں کتنے آدمی دوسروں کے ساتھ بھلائی، ہمدردی، ایثار، حق رسانی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں؟ ہمارے تجارت پیشہ لوگوں میں

ایسے تاجروں کا اوسط کیا ہے جو دھوکے و فریب اور جھوٹ اور ناجائز  
 نفع اندوزی سے پرہیز کرتے ہوں؟ ہمارے صنعت پیشہ لوگوں میں ایسے افراد  
 کتنا سب کیا ہے جو اپنے فائدے کے ساتھ کچھ ایسے خریداروں کے مفاد  
 اور اپنی قوم اور اپنے ملک کی مصلحت کا بھی خیال رکھتے ہوں؟ ہمارے  
 زمینداروں میں کتنے ہیں جو غلام روکتے ہوئے اور بے حد گزراں قیمتوں پر بیٹے  
 ہوئے یہ سوچتے ہوں کہ اپنی اس نفع اندوزی سے وہ کتنے راستہ بند کتنے  
 کروڑ انسانوں کو فائدہ کشتی کا غلاب دستہ ہے میں؟ ہمارے رلداروں میں  
 کتنے ہیں جن کی دو ہمتندی میں کسی مسلم کسی حق تلفی و کسی بددیانتی کا دخل  
 نہیں ہے؟ ہمارے عنست پیشہ لوگوں میں کتنے ہیں جو فتنہ شناسی کے رستہ  
 اپنی ہمت اور اپنی خواہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہمارے سرکاری ملازموں میں  
 کتنے ہیں جو رشوت اور خیانت سے نظم اور مردم آزادی سے کام چوری  
 و حرم خوری سے اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے بچے  
 ہوئے ہیں؟ ہمارے وکیلوں میں ہمارے ڈاکٹروں اور حکیموں میں ہمارے  
 اخبار نویسوں میں ہمارے ناشرین و منقین میں ہمارے قومی "خدمت  
 گزاروں" میں کتنے ہیں جو اپنے فائدے کی خاطر پاک سے ناپاک طریقے  
 اختیار کرنے اور خلیق خدا کو ذہنی، اخلاقی، مالی اور جسمانی نقصان پہنچانے  
 میں کچھ بھی شرم محسوس کرتے ہوں؟ شاید میں سب لفظ نہ کروں گا اگر یہ  
 کہوں کہ پوری آبادی میں مشکل د فیصدی لوگ اس خدائی جہرام سے  
 بچے رہ گئے ہیں، ورنہ ۹۹ فیصدی کو یہ چھوٹ بڑی طرح تک جی ہے

سے معاملہ میں ہندو مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہر بچن کے درمیان کوئی امتیاز  
نہیں۔ سب کے سب یکساں سمجھے ہیں۔ سب کی اخلاقی حالت انتہائی  
خوفناک حد تک گرتی ہوئی ہے۔ اور کسی گروہ کا حار دوسرے سے بہت  
نہیں ہے۔

اخلاقی تنہا کی یہ وجہ جب فرد کی ایک بہت بڑی کثرت کو اپنی لپیٹ  
میں لے چکی تو قدرتی بات تھی کہ وسیع پیمانے پر اجتماعی شکل میں اس کا طور  
شرع ہو جائے۔ اس نے دسے خوفن کی پہلی علامت ہیں اس وقت نظم  
کئی جب جنگ کی وجہ سے ریلوں میں مسافروں کا ہجوم ہونے لگا۔ وہاں  
ایک ہی قوم اور ایک ہی ملک کے لوگوں نے سب سے ایک دوسرے کے  
ساتھ جس خود غرضی بیداری و رستہ ملی کا سدوک کیا وہ پتہ دے رہا  
تھا کہ ہمارے عام حشر قس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ پھر  
شیار کی سی بی: گرانی کے ساتھ خیرہ اندوزی اور چور مار مارمی بڑے  
وسیع پیمانے پر شروع ہوئی۔ پھر بنگال کا وہ ہوناک مصنوعی فحشر و منا  
ہوا جس میں ہمارے ایک طبقہ نے اپنے ہی ملک کے لاکھوں مسافروں کو  
پنے نفع کی خاطر بھوک سے تڑپا کر مار دیا۔ یہ سب ابتدائی علامات تھیں  
س کے بعد خباثت، مینہ پن، درندگی و وحشت کا وہ ہوا ایک ایک لپیٹ  
پڑا جو ہمارے اندر بدقوں سے یک رہا تھا اور اب وہ ذلت دارانہ شادی  
شکل میں ہندوستان کو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بکھیر  
رہا ہے۔ کلکتہ کے فساد کے بعد سے ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کی



قومی کشمکش کا جو نیا باب شروع ہوا ہے اس میں یہ تہنوں قومیں اپنی ذمیل ترین  
 صفات کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ جن افعال کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا تھا  
 کہ کوئی انسان کبھی ان کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے، آج ہماری بستیوں کے  
 رہنے والے غلانیہ ان کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علاقوں کی پوری  
 پوری آبادیاں غنڈہ بن گئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں جو کسی غنڈے کے  
 خواب و خیال میں بھی کبھی نہ آئے تھے۔ شیرخوار بچوں کو ماؤں کے سینوں  
 پر رکھ کر ذبح کیا گیا ہے۔ زندہ انسانوں کو آگ میں بھونا گیا ہے۔ شریف  
 عورتوں کو برسرِ عام ننگا کیا گیا ہے اور ہزاروں کے مجمع میں ان کے ساتھ  
 بدکاری کی گئی ہے۔ باپوں، شوہروں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیویوں  
 بیویوں، اور بہنوں کو بے عزت کیا گیا ہے۔ عبادت گاہوں اور مذہبی کتابوں  
 پر غصہ کائنات کی۔ پاک ترین شکلیں اختیار کی گئی ہیں۔ بیماروں اور زخمیوں  
 اور بوڑھوں کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ مارا گیا ہے۔ مسافروں کو چھتی  
 ریل پر سے پھینکا گیا ہے۔ زندہ انسانوں کے اعضا کاٹے گئے ہیں۔ نہتے  
 اور بے بس انسانوں کا جانوروں کی طرح شکار کیا گیا ہے۔ ہمسایوں نے  
 ہمسایوں کو لوٹا ہے۔ دوستوں نے دوستوں سے دغا کی ہے۔ پندہ دینے والوں  
 نے خود اپنی دی ہوئی پندہ کو لوٹا ہے۔ امن و امان کے محافظوں رپوٹس  
 اور فوج اور جیسٹریٹوں نے غلانیہ فساد میں حصہ لیا ہے، بدکار خود فساد کیا  
 اور اپنی حمایت و نگرانی میں فساد کرایا ہے۔ غرض نظم و ستم، سنگدلی و بے  
 رحمی، درکینگی و بد معاشری کی کوئی قسم ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کا ارتکاب ان

چند مہینوں میں ہمارے ملک کے رہنے والوں نے اجتماعی طور پر نہ کیا ہو اور  
ابھی دلوں کا غبار پوری طرح نکلا نہیں ہے۔ آثارِ تیار ہے ہیں کہ یہ سب  
کچھ اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اور بدرجہا بدتر صورت میں ابھی سونے  
والا ہے۔

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض کسی اتفاقی مہیاں کا نتیجہ ہے؟ اگر  
یہ آپ کا گمان ہے تو آپ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا  
چکا ہوں کہ اس ملک کی آبادی کے ۹۹ فیصدی افراد حلالی حیثیت سے  
بیمار ہو چکے ہیں۔ جب افراد کی اتنی بڑی اکثریت بد اخلاق ہو جائے تو قوموں  
کا جمعی رقیہ آخر کیسے درست رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو  
مسلمان اور سکھ تینوں قوموں میں سچائی، انصاف اور حق پسندی کی  
کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے۔ راست بازار، دیانت دار اور شریف  
انسان ان کے اندر نیکو بن کر رہ گئے ہیں۔ برائی سے روکت اور بھدائی کی  
نصیحت کرنا ان کی سوسائٹی میں ایک ناقابل برداشت جرم ہو گیا ہے۔  
حق اور انصاف کی بات سننے کے لئے وہ تیار نہیں ہیں۔ ان میں سے  
ہر ایک قوم کو وہی وگ پسند میں جو اس کی حد سے بڑھی ہوئی خواہشات  
اور غرض کی وکالت کریں۔ دوسروں کے خلاف اس کے حسابات کو جھڑپیں  
وراس کے جب بزدلانہ زلفت صد کے لئے رٹے کو تیار ہوں۔ اسی بنا  
پر ان قوموں نے چھانٹ چھانٹ کر اپنے مذہب سے بدترین آدمیوں کو حین اور  
نہیں پٹ نہا منہ بنایا۔ انھوں نے اپنے کا بھج رہیں کو ڈھونڈ ڈھونڈ

زنگار اور انہیں اپنا سربراہ کا رہنا لیا۔ ان کی سوسائٹی میں جو لوگ سب سے  
 زیادہ پست اخلاق، بے ضمیر اور بے اصول تھے وہ ان کی تربانی کیستے  
 اٹھے اور انہیں ان کی سیدان میں وہی سب سے بڑھ کر مقبول تھے۔  
 پھر سب لوگ بگاڑ کی راہ پر اپنی اپنی بددیہی اور قوموں کو سرپٹ سے  
 چلے۔ انہوں نے متعدد قومی شواہشات کو کسی نقطہ انصاف پر جمع کرنے  
 کے بجائے اتنا بڑھایا کہ وہ آخر کار نقطہ انصاف دم پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے  
 معاشی و سیاسی اغراض کی کشمکش میں غصے اور نفرت اور عداوت کا زہر  
 مایا اور سے روز بروز بڑھاتے چلے گئے۔ انہوں نے برسوں اپنی زیر قوموں  
 کو اشتعال انگیز تقریریں اور تحریروں کے انجکشن دے دے کر بہت بڑے  
 بھتہ کیا کہ وہ جو شش میں آکر کتوں اور بھٹیروں کی طرح لڑنے لگی ہوئی  
 انہوں نے عوام اور خواص کے دلوں کو ناپاک خیالات کی سندس ورنہ بھی  
 دشمنی کا طور پر رکھ دیا۔ اب جو طوفان آپ کی نگاہوں کے سامنے برپا ہے  
 یہ کوئی وقتی اور سنگامی چیز نہیں ہے جو آپ تک روک ہو گئی ہو۔ یہ تو قدرتی  
 نتیجہ ہے بگاڑ کے ان کے شمار اسباب کا جو مدتوں سے ہمارے اندر کام  
 کر رہے تھے، اور یہ نتیجہ بس ایک ہی دفعہ ظاہر ہو کر نہیں رہا اب اس کی  
 بلکہ جب تک وہ اسباب اپنا کام کر رہے ہیں یہ روز افزوں ترقی  
 کے ساتھ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بس بھری شخص ہے جو برسوں کی تخم  
 ریزی و آمیزشی کے بعد اب پورے رتیا ہو چکا ہے، اور اسے آپ کو  
 در آپ و کشوں کو نہ معلوم کب تک کاٹ پڑے گا۔



حضرات آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ عین اس وقت جبکہ قانونِ قدرت کے مطابق اس ملک کی قسمت کا نیا انتظام درپیش ہے، ہم مالکِ زمین کے سامنے اپنی اہلیت و قابلیت کا کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ موقع تو یہ تھا کہ ہم اپنے طرزِ عمل سے یہ ثابت کرتے کہ اگر وہ اپنی زمین کا انتظام ہمارے حوالہ کرے گا تو ہم اسے خوب بنا سنوار کر گلزار بنادیں گے۔ ہم اس میں انصاف کریں گے، اسے ہمدردی اور تعاون اور رحمت کا گہوارہ بنائیں گے، اس کے وسائل کو اپنی اور انسانیت کی فلاح میں استعمال کریں گے، اس میں بھلائیوں کو پروان چڑھائیں گے اور برائیوں کو دبائیں گے۔ لیکن ہم اسے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے غارت گر، اس قدر مفسد اور اتنے ظالم ہیں کہ اگر تو نے یہ زمین ہمارے حوالے کی تو ہم اس کی بستیوں کو اجاڑ دیں گے، محلے کے محلے اور گاؤں کے گاؤں پھونک دیں گے، انسانی جان کو نکھیڑ دے گا اور پھر سے زیادہ بے قیمت کر دیں گے، عورتوں کو بے عزت کریں گے، چھوٹے بچوں کو شکار کریں گے، بوڑھوں اور بیماروں اور زخمیوں پر بھی رحم نہ کھائیں گے، عبادت گاہوں اور مذہبی کتب خانوں کو اپنی لٹس کی گندگی سے لیس دیں گے، اور جس زمین کو تو نے انسانوں سے آباد کیا ہے اس کی رونق ہم لاشوں اور جلی ہوئی عمارتوں سے بڑھائیں گے۔ کیا واقعی آپ کا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ اپنی یہ خدمات، یہ اوصاف یہ کارنامے پیش کر کے آپ خدا کی نگاہ میں اس کی زمین کے انتظام کے لئے اہل ترین بندے قرار پائیں گے؟ کیا یہ کزوت دیکھ کر وہ آپ سے

کہے گا کہ ”شاباش! اے میرے پرانے مایوں کی اولاد تمہیں سب سے بڑھ کر میرے اس باغ کی رکھوالی کے قاتل ہو۔ اسی اگھیر پھپھار، اسی اجاڑ اور بگاڑ، اسی تباہی و بربادی اور گندگی و غلاطت کے لئے تو میں نے یہ باغ لگایا تھا، اب اسے اپنے ہاتھ میں لے کر خوب خراب کرو؟“

میں یہ باتیں آپ سے اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے اور اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں۔ میں نہ خود مایوس ہوں۔ نہ کسی کو مایوس کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل میرا مدعا آپ کو یہ بتانا ہے کہ سندھ کے لوگ اپنی حماقت اور جہالت سے اس زریں موقع کو کھونے پر تلے ہوئے ہیں جو کسی ملک کی قسمت بدلتے وقت صدیوں کے بعد خداوند عالم اس کے باشندوں کو دیا کرتا ہے۔ یہ وقت تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے اعلیٰ اوصاف اور اپنی بہتر صلاحیتوں کا ثبوت پیش کرتے تاکہ خدا کی نگاہ میں انتظام زمین کے اہل قرار پاتے۔ مگر آج ان کے درمیان مقابلہ اس چیز میں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ غارت گر، زیادہ سفاک اور زیادہ ظالم ہے تاکہ سب سے بڑھ کر خدا کی لعنت کا وہی مستحق قرار پائے۔ یہ لہجن آزادی اور ترقی اور سرفرازی کے نہیں ہیں۔ ان سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں پھر ایک مدت دراز کے لئے ہمارے حق میں غلامی اور ذلت کا فیصلہ نہ لکھ دیا جائے۔ لہذا جو لوگ عقل و ہوش رکھتے ہیں انہیں ان حالات کی اصلاح کے لئے کچھ نہ کر کرنی چاہیے۔

اس مرحلہ پر آپ کے دل میں یہ سوال خود بخود پیدا ہو گا کہ اصلاح کی



صوت کیا ہے؟ میں اس کا جواب دینے کے لئے حاضر ہوں۔

اس تاریکی میں ہمارے لئے اُمید کی ایک ہی شمع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری پوری آبادی بگڑ کر نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس میں کم از کم چار پانچ فی صدی لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو اس عام بد اخلاقی سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جس کو اصلاح کی ابتدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اصلاح کی راہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ اس صلاحِ عنصر کو چھانٹ کر منظم کیا جائے۔ ہماری بد قسمتی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں بدی تو منظم ہے اور بوی بافتا ندگی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن نیکی منظم نہیں ہے۔ نیک لوگ موجود ضرور ہیں مگر منتشر ہیں۔ ان کے اندر کوئی ربط اور تسبیح نہیں ہے۔ کوئی تعاون اور اشتراک عمل نہیں ہے۔ کوئی لائحہ عمل اور کوئی مشترک آواز نہیں ہے۔ اسی چیز نے ان کو بالکل بے اثر بنا دیا ہے۔ کبھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے گرد و پیش کی برائیوں کو دیکھ کر چیخ اٹھتا ہے، مگر جب کسی طرف سے کوئی آواز اس کی تائید میں نہیں اٹھتی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص حق اور انصاف کی بات علانیہ کہہ بیٹھتا ہے مگر منظم بدی زبردستی اس کا منہ بند کر دیتی ہے اور حق پسند لوگ بس اپنی جگہ اچکے سے اس کو داد دے کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص انسانیت کا خلیں ہونے دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا اور اس پر احتجاج کر گزرتا ہے، مگر ظالم لوگ ہجوم کر کے اسے دبا دیتے ہیں اور اس کا حشر دیکھ کر بہت سے ان لوگوں کی ہمیں ہمت ہو جاتی ہیں



جن کے ضمیر میں ابھی کچھ زندگی باقی ہے۔ یہ حالت اب ختم ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خدا کے عذاب میں مبتلا ہو اور اس عذاب میں نیک و بد سب گرفتار ہو جائیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو صلح عناصر اس اخلاقی و باطنی سے بچے رہ گئے ہیں وہ اب مجتمع اور منظم ہوں اور اجتماعی طاقت سے اس بڑھتے ہوئے فتنہ کا مقابلہ کریں جو تیزی کے ساتھ ہمیں تباہی کی طرف لئے جا رہا ہے۔

آپ اس سے نہ گھبراہٹیں کہ یہ صلح عناصر اس وقت بظاہر بہت ہی بے بس کن اقلیت میں ہے۔ یہی تھوڑے سے لوگ اگر منظم ہو جائیں، اگر ان کا اپنا ذاتی اور اجتماعی رویہ خالص راستی، انصاف، حق پسندی اور خلوص و دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، اور اگر وہ مسائل زندگی کا ایک بہتر حل اور دنیا کے معاملات کو درست طریقے پر چلانے کے لئے ایک اچھا پروگرام بھی رکھتے ہوں تو یقیناً جانئے کہ اس منظم نیکی کے مقابلہ میں منظم بدی اپنے لشکروں کی کثرت اور اپنے گندے ہتھیاروں کی تیزی کے باوجود شکست کھا کر رہیگی۔ انسانی فطرت شریک نہیں ہے۔ اسے دھوکا ضرور دیا جاسکتا ہے، اور ایک بڑی حد تک سخی بھی کیا جاسکتا ہے، مگر اس کے اندر بھلائی کی قدر کا جو مادہ خالق نے ودیعت کر دیا ہے اُسے بالکل معدوم نہیں کیا جاسکتا۔ انسانوں میں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو بدی ہی سے دلچسپی رکھتے ہوں اور اس کے علمبردار بن کر بھڑے ہوں۔ اور ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں جنہیں نیکی سے عشق ہو اور اسے قائم کرنے کی جدوجہد

کریں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان عام انسان نیکی اور بدی کے ملے  
 جلے رجحانات رکھتے ہیں۔ وہ نہ بدی کے گردیدہ ہوتے ہیں اور نہ نیکی  
 ہی سے انہیں غیر معمولی دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کے کسی ایک طرف جھک جانے  
 کا انھیں اتنا ترس ہے کہ خیر اور شر کے علمبرداروں میں سے  
 کون آگے بڑھ کر انھیں اپنے راستہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر خیر کے علمبردار  
 سرے سے میدان میں آئیں ہی نہیں اور ان کی طرف سے عوام الناس  
 کو بھلائی کی راہ پر سپرد کرنے کی کوئی کوشش ہی نہ ہو تو لامحالہ میدان  
 علمبرداران شرابی کے ہاتھ رہے گا۔ اور وہ عام انسانوں کو اپنی راہ پر کھینچ  
 لے جائیں گے۔ لیکن اگر خیر کے علمبردار بھی میدان میں موجود ہوں اور  
 وہ اصلاح کی کوشش کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کریں تو عوام الناس پر  
 علمبرداران شرک کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ان دونوں  
 کا مقابلہ آخر کار اخلاق کے میدان میں ہوگا۔ اور اس میدان میں  
 نیک انسانوں کو برے انسان کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ سچائی کے  
 مقابلہ میں جھوٹ، ایمانداری کے مقابلہ میں بے ایمانی، اور پاکبازی کے مقابلہ  
 میں بدکرداری خواہ کتنا ہی زور لگائے، آخری حقیقت بہر حال سچائی، پاکبازی  
 اور ایمانداری ہی کی ہوگی۔ دنیا اس قدر بے حس نہیں ہے کہ اچھے خصلتوں  
 کی ٹھاس اور برے اخلاق کی تہنیتی کو کچھ لینے کے بعد آخر کار اس کا فیصلہ ہی  
 ہو کہ ٹھاس سے تہنیتی زیادہ بہتر ہے۔

اصلاح کے لئے نیک انسانوں کی تنظیم کے ساتھ دوسری ضروری

چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے بناد اور بگاڑ کا ایک واضح تصور موجود ہو۔ ہم اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ بگاڑ کیا ہے تاکہ اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور بناد کیا ہے تاکہ اسے عمل میں لانے پر سارا زور لگا دیا جائے بغضیت میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان دونوں چیزوں کی ایک تصویر پیش کروں گا۔

انسانی زندگی میں بگاڑ جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ان کو ہم چار بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کر سکتے ہیں۔

(۱) خدا سے بے خوفی، جو دنیا میں بے انصافی، بے رحمی، خیانت، اور ساری اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے۔

(۲) خدا کی ہدایت سے بے نیازی، جس نے انسان کے لئے کسی معاملہ میں بھی ایسے مستقل اخلاقی اصول باقی نہیں رہنے دئے ہیں جن کی پابندی کی جائے۔ اسی چیز کی بدولت اشخاص اور گروہوں اور قوموں کا سارا طرز عمل مفاد پرستی، لذت پرستی، اور خواہشات کی غلامی پر قائم ہو گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ نہ اپنے مقاصد میں جائز و ناجائز کی تمیز کرتے ہیں اور نہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کسی قسم کے بُرے سے بُرے ذرائع اختیار کرنے میں انہیں ذرا سا تامل ہوتا ہے۔

(۳) خود غرضی، جو صرف افراد ہی کو ایک دوسرے کی حق تلفی پر آمادہ نہیں کرتی بلکہ بڑے پیمانے پر نسل پرستی، قوم پرستی اور طبقاتی امتیازات کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس سے فساد کی بے شمار صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔



(۴) جو دیا بے رولہ روی، جس کی وجہ سے انسان یا تو خدا کی دی ہوئی  
 قوتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا، یا غلط استعمال کرتا ہے، یا تو خدا کے  
 بخشے ہوئے ذرائع سے کام نہیں لیتا یا غلط کام لیتا ہے۔ پہلی صورت  
 میں اللہ تعالیٰ کا تانوں یہ ہے کہ وہ کامل اور نیکے لوگوں کو زیادہ دیر تک  
 اپنی زمین پر قابض نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آتا  
 ہے جو کچھ نہ کچھ بنانے والے ہوں۔ دوسری صورت میں جب غلط کار قوتوں  
 کی تحریک ان کی تعمیر سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ہٹا کر پھینک دی جاتی  
 ہیں اور بسا اوقات خود اپنی ہی تحریکی کارروائیوں کا لغتہ بنا دی جاتی  
 ہیں۔

اس کے مقابلہ میں وہ چیزیں بھی، جن کی بدولت انسانی زندگی بنتی  
 اور سنورتی ہے، چار ہی عنوانات کے تحت تقسیم ہوتی ہیں۔

(۱) خدا کا خوف، جو آدمی کو برائیوں سے روکنے اور سیدھا چلانے کے  
 لئے ایک ہی قابل اعتماد ضمانت ہے۔ راستبازی، انصاف، امانت  
 حق شناسی، ضبط نفس، اور وہ تمام دوسری خوبیاں جن پر ایک پر امن  
 اور ترقی پذیر تمدن و تہذیب کی پیدائش کا انحصار ہے، اسی ایک  
 تخم سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگرچہ بعض دوسرے عقیدوں کے ذریعہ سے بھی  
 کسی نہ کسی حد تک انہیں پیدا کیا جاسکتا ہے، جس طرح مغربی  
 قوموں نے کچھ نہ کچھ اپنے اندر پیدا کیا ہے، لیکن ان ذرائع سے  
 پیدا کی ہوئی خوبیوں کا نشوونما بس ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے۔

اور اس حسد میں بھی ان کی بنیاد متزلزل رہتی ہے۔ صرف خدا ترسی ہی وہ پائدار بنیاد ہے جس پر انسان کے اندر برائی سے رکنے اور بھلائی پر چلنے کی صفت مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور محدود پیمانے پر نہیں بلکہ نہایت وسیع پیمانے پر تمام انسانی معاملات میں اپنا اثر دکھائی دیتا ہے۔

(۲) خدائی ہدایت کی پیروی، جو انسان کے شخصی، اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی رویہ کو اخلاق کے مستقل اصولوں کا پابند کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ جب تک انسان اپنے اخلاقی اصولوں کا خود واضح اور صنف رہتا ہے، اس کے پاس باتیں بنانے کے لئے کچھ اور اصول ہوتے ہیں اور عمل میں لانے کے لئے کچھ اور کتابوں میں اب زمرے وہ ایک قسم کے اصول لکھتا ہے اور معاملات میں اپنے مطلب کے مطابق بالکل دوسری ہی قسم کے اصول برتتا ہے۔ دوسروں سے مطالبہ کرتے وقت اس کے اصول کچھ ہوتے ہیں اور خود معاملہ کرتے وقت کچھ موقع اور مصحت اور خواہش و ضرورت کے دباؤ سے اس کے اصول ہر آن بدلتے ہیں۔ وہ خدق کا صحر محو "حق" کو نہیں بلکہ "اپنے مفاد" کو بناتا ہے۔ وہ اس بات کو ناپتا ہی نہیں کہ اس کے عمل کو حق کے مطابق ڈھلنا چاہیے۔ اس کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ حق اس کے مفاد کے مطابق ڈھلے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بدولت افراد سے لے کر قوموں تک سب کا رویہ غلط ہو جاتا ہے اور اسی سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ اس کے برعکس جو چیز انسان کو من،

خوش حالی اور صلاح و سعادت بخش سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کے کچھ ایسے اصول ہوں جو کسی کے مفاد کے لحاظ سے نہیں بلکہ حق کے لحاظ سے بنے ہوئے ہوں اور انھیں اٹل مان کر تمام معاملات میں ان کی پابندی کی جائے خواہ وہ معاملات شخصی ہوں یا قومی، خواہ وہ تجارت سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاست اور صلح و جنگ سے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اصول صرف خدائی ہدایت ہی میں ہمیں مل سکتے ہیں، اور ان پر عمل درآمد کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ انسان ان کے اندر رد و بدل کے اختیار سے دست بردار ہو کر انھیں واجب الاتباع تسلیم کر لے۔

۳، نظام انسانیت، جو شخصی، قومی، نسلی اور طبقاتی خود غرضیوں کے بجائے تمام انسانوں کے مساوی مرتبے اور مساوی حقوق پر مبنی ہو۔ جس میں بے جا امتیازات نہ ہوں۔ جس میں اورچ نیچ، چھوٹ چھات، اور مصنوعی تعصبات نہ ہوں۔ جن میں بعض کے لئے مخصوص حقوق اور بعض کے لئے بناوٹی پابندیاں اور رکاوٹیں نہ ہوں۔ جس میں سب کو یکساں پھولنے پھلنے کا موقع ملے۔ جس میں انسان کی پستی و بلندی صرف اس کے اوصاف کی بنا پر ہو۔ جس میں اتنی وسعت ہو کہ روئے زمین کے سارے انسان اس میں برابر ہی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہوں۔

۴، عمل صارح، یعنی خدا کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے ذرائع کو پوری طرح استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا۔



حضرات! یہ چار چیزیں ہیں جن کے مجموعہ کا نام "بناؤ" اور "صالح" ہے، اور ہم سب کی بہتری اس میں ہے کہ ہمارے اندر نیک انسانوں کی ایک ایسی تنظیم موجود ہو جو بگاڑ کے اسباب کو روکنے اور بناؤ کی ان صورتوں کو عمل میں لانے کے لئے پیہم جہد و جہد کرے۔ یہ جدوجہد اگر اس ملک کے باشندوں کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہوگئی تو خدا ایسا بے انصاف نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ اپنی زمین کا انتظام اس کے اصلی باشندوں سے چھین کر کسی اور کو دیدے۔ لیکن اگر خدا خواستہ یہ ناکام ہوئی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا آپ کا اور اس اغن مہند کے رہنے والوں کا کیا انجام ہوگا!۔

# مطبوعات

## مکتبہ جماعت اسلامی

۸/۰/-	انجیل فی الاسلام
۱/۸/-	رسالہ دینیات
۱/۸/-	حقوق الزوجین
۱/۸/-	مسئلہ قومیت
۱/-/-	مسئلہ جبر و قدر
۲/۸/-	سود
۱/-/-	تجدید و احیائے دین
۱/-/-	اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر
۱/۲/-	قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں
۱/۲/-	سیاسی کشمکش
۲/۸/-	حصہ دوم
	حصہ اول

۲/۶-	حصہ سوم	سیاسی کشمکش
۳/۱-	نیا ایڈیشن	خطبات
۲۸-		پردہ
۲۰۰-		تنقیدات
۳۸۱-		نقصات
۲/۰-		حقیقت شرک
۰/۵-		حقیقت توحید
۰/۲-		حقیقت تقویٰ
۱/۰-		اسلام اور ضبط ولادت
۰/۳-		دستور جماعت اسلامی
۱/۰-	حصہ اول	روداد جماعت اسلامی
۰/۱۲-	حصہ دوم	"
۲/۰-	حصہ سوم	"
۲/۰-	حصہ پنجم	"
۰/۱۲-	حلۃ خواتین	"
۲/۸-		دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات
زیر طبع		اشرکیت اور اسلامی نظام
۱/۰		اسلامی قانون
۰/۶-		سلامتی کا راستہ



- اسلام کا نظریہ سیاسی - /۶/-
- اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے - /۸/-
- شان کا معاشی مسئلہ: داس کا اسلامی حل - /۸/-
- اسلام اور جاہلیت - /۶/-
- اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر - /۶/-
- دین حق - /۶/-
- نیا نظام تعلیم - /۶/-
- نہرب کا انقذبی تصور - /۶/-
- جہاد فی سبیل اللہ - /۶/-
- شہادت حق - /۶/-
- تحریک سدی کی اخلاقی بنیادیں - /۶/-
- بیک اہم استفتا - /۳/-
- اسلام کا نفس ام حیات - /۱۰/-
- شانِ رہ - /۶/-
- ہندستان میں تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل - /۸/-
- اسلامی معاسیات کے اصول - /۶/-

انگریزی کتب

انگریزی	اسلام کا نظریہ سیاسی
۱۲/-	اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے
۱۳/-	اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر
۱۲/-	انسان کا معاشی مسئلہ
۱۲/-	نیشنلزم اینڈ انڈیا
۱۲/-	احیاد کے بعد کیا؟
۱۲/-	اسلام کیا ہے؟

## عربی کتب

۱/-	اسلام کا نظریہ سیاسی
۱/-	اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے
۱/-	دین حق
۱/-	انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل

## ملنے کا پتہ

مکتبہ جماعت اسلامی، ذیل دارپارک، اچھڑ، لاہور۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی  
کی  
تازہ تصانیف

- ابجدی اسلامی  
۸/۶-  
سود  
۲/۸/-  
اسلامی تہذیب اور اسکے اصول و مبادی  
تذریع  
۱/-/-  
اسلامی قانون  
۱/-/-  
جماعت اسلامی کی دعوت  
-۱/۶/-

ملنے کا پتہ

مکتبہ جماعت اسلامی، ذیلدار پارک، اچھرہ، لاہور۔



# رسالہ ترجمان القرآن مہولہ

حرفِ تَبِہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

تمام ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ماہوار رسالہ ہے۔ اس کا مقصد وحید اعلیٰ کلمۃ اللہ اور دعوتِ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دنیا میں جو افکار و تحریکات اور اصولِ تہذیب و تمدن پھیل رہے ہیں، ان پر قرآنی نقطہ نظر سے تنقید کرنا اور فلسفہ و سائنس، سیاست و معیشت، تمدن و معاشرت ہر چیز میں قرآن و سنت کے پیش کردہ اصولوں کی تشریح کرنا اور زمانہ جدید کے حالات پر ان اصولوں کو منطبق کرنا اس رسالہ کا خاص موضوع ہے۔

یہ رسالہ اُمتِ مسلمہ کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ”اپنے دل و دماغ کو مسلمان بناؤ۔ جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر اسلام کی شرائط و ضوابط پر چلو۔ قرآن کو سچے کر اٹھو اور دنیا میں مثال بن کر رہو۔“  
یہ رسالہ ۱۹۳۲ء سے باقاعدہ نکل رہا ہے اور ملک سے شہور رسالوں کی صفِ اول میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قیمت سالانہ پانچ روپے۔ نمونہ کا پرچہ

نیچر رسالہ ”ترجمان القرآن“ ————— فیڈرل پارک، اچھرہ، لاہور۔





